

الازهر

منارات من تراث
صاحب الفضيلة الشيخ

محمد الناصر حسین

شيخ الازهر الاسباني

الجزء الثاني

هدية مجلة الازهر المجانية لعدد ربيع الاول ١٤٢٢هـ

الأنهار
الشريف

مكتبة المنارة الأزهرية

	البحرين
	العراق
	الأردن
	الكويت
	لبنان
	عمان
	قطر
	السعودية
	سوريا
	الإمارات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

<http://tahasafeer.blogspot.com/>

العلماء والإصلاح

نود من صميم قلوبنا أن تكون نهضتنا المدنية راسخة البناء،
رائعة الطلاء، محمودة العاقبة، ولا يرسخ بناؤها ويروع طلاوتها،
وتحمد عاقبتها، إلا أن تكون موصولة بنظم الدين، مصبوغة
بآدابه، والوسيلة إلى أن يجري فيها روح من الدين يجعلها
رشيدة في وجهتها، باللغة غايتها، أن يزداد الذين درسوا علوم
الشريعة عنابة بالقيام على ما استحفظوا من هداية، فلا يذروا
 شيئاً يشعرون بأنه موكول إلى أمانتهم إلا أحسنوا أداءه.

ينظر أهل العلم في حال الناس من جهة ما يتقربون به إلى
الخالق، ويزنون أعمالهم ليميزوا البدعة من السنة، ويرشدوهم
إلى أن يعملوا صالحاً، ومن الذي لا يدرك أن البدع تقف كقطع
من الليل المظلم فتغطي جانباً من محاسن الشريعة الغراء، وهي
بعد هذا ضلالات تهوى بأصحابها في ندامة وخسران؟

ينظرون في أحوال الناس من جهة ما يدور بينهم من المزاعم
الباطلة والأحاديث المصنوعة، وينفون خبثها نفي النار لخبث
الحديد، يفعلون هذا ليكون الناشيء المسلم نقى الفكر صافى
ال بصيرة، لا يحمل في نفسه إلا عقائد خالصة وحقائق ناصعة.

ينظرون في أحوال الناس من جهة ما يجري بينهم من
المعاملات، فيصلحون ما كان فاسداً ويصلحون ما كان متقطعاً،

وَمَا شَاعَتِ الْمُعَامَلَاتُ الَّتِي نَهَىٰ عَنْهَا الدِّينُ فِي غَيْرِ هُوَادَةٍ
كَالرِّبَا وَالْمُيْسِرِ إِلَّا حَيْثُ قَلَّ مِنْ يَعْظُمُ النَّاسُ فِي ارْتِكَابِهَا وَيُبَسِّطُ
الْقَوْلُ فِي شَوْءِ عَاقِبَتِهَا.

يَنْظُرُونَ فِي أَحْوَالِ النَّاسِ مِنْ جَهَةٍ مَا يَمْسِهِمْ مِنَ السَّرَّاءِ
وَالضَّرَاءِ، وَيَسْعَوْنَ مَا اسْتَطَاعُوا فِي كَشْفِ الضَّرِّ عَنْهُمْ وَلَوْ
بَعْرَضَ حَالَهُمْ عَلَى أَوْلَى الشَّأْنِ، وَإِثْرَادَ دُوَاعِيهِمْ إِلَى أَنْ يَعْالِجُوا
الْعُسْرَ حَتَّى يَنْقُلِبَ بِفَضْلِ تَدْبِيرِهِمْ يَسِراً. يَحْدُثُنَا الْكَاتِبُونَ فِي
تَارِيخِ الْأَنْدَلُسِ أَنَّ الْعُلَمَاءِ الْمُقيِّمِينَ فِي ضَوَاحِي قَرْطَبَةِ كَانُوا
يَأْتُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلصَّلَاةِ مَعَ الْخَلِيفَةِ وَيَطَّالِعُونَهُ بِأَحْوَالِ بَلْدَهُمْ.

وَقَالَ أَحَدُ عُلَمَائِهِمْ:

وَأَتَعْبُ إِنْ لَمْ أَمْنِحْ النَّاسَ رَاحَةً

وَغَيْرِي إِنْ لَمْ يُتَعَبِّرِ النَّاسُ يَتَّعَبُ

يَنْظُرُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِعِينِ الْاحْتِرَاسِ إِلَى كُلِّ مَنْ يَدْعُونَ إِلَى مَذَهَبٍ
بِاسْمِ الدِّينِ، وَيَتَخَذُونَ الْوَسَائِلَ إِلَى الْإِطْلَاعِ عَلَى حَقِيقَةِ قَصْدِهِ،
وَمِنْ أَسْبَابِ وَهُنَّ حِبْلُ الْإِسْلَامِ وَتَقْطُعُ أَوْصَالِهِ مَذَاهِبٌ يَبْتَدِعُهَا
مَلَاحِدَةٌ يَمْكُرُونَ، أَوْ جَهَالٌ لَا يَفْقَهُونَ، أَفَلَمْ يَكُنْ الْمَذَهَبُ الْبَهَانِيُّ
يَعْمَلُ لَهُمْ قَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ وَاسْتَهْوَاءَ أَبْنَائِهِ مِنْ خَلْفِ سَتَارٍ، وَقَدْ
أَحْسَنَ بَعْضُ أَتَبَاعِهِ الْيَوْمَ بِقُوَّةٍ فَصَارُوا يَخْطُبُونَ عَلَى مَنَابِرٍ
بعْضِ النَّوَادِيِّ وَيَجْهَرُونَ بِشَيْءٍ مِنْ مَزَاعِمِهِ، وَعَرَفَ بَعْضُ

خصوم الإسلام قد هم فقاموا يشدون أزفهم ويرددون الثناء على مذهبهم.

نحن نعلم أن في كل أمة فئة يفترون صدورهم لقبول كل دعوة توافق أهواءهم، أو تأتى لهم في طلاء يلائم أذواقهم، ولكن نهوض العلماء بعزم وحكمة إن لم يسحق آراء زعماء هذه الفتنة سحقا، فإنه يكشف عما فيها من سوء، فلا يسكن إليها إلا من هم إلى الحيوان الأعمى أقرب منهم إلى الإنسان.

يرقب أهل العلم كل حركة تقوم بها جماعة من الأمة، فينقدونها بالنظر الخالص، ويصدعون فيها بأرائهم مدعاومة بالأدلة المقنعة، ولا تعد هذه المراقبة وهذا النقد خارجين عن خطة العالم الإسلامي، بل بما واجبان في عنقه كواجب التعليم والإفتاء، وإذا قص علينا التاريخ أن فريقاً من أهل العلم قضوا حياتهم في بحث المسائل العلمية البحتة، فقد قص علينا أن أمة من عظمائهم كانوا ينظرون في الشئون العامة، ويمثلون السيرة التي تكسو صاحبها جلاله، وترفع له بين الخلائق ذكرها.

كان أهل العلم يوجهون هممهم إلى الوسائل التي تقى الأمة من يبغونها الأذى، فهذا أبوبيكر بن العربي قاضي أشبيلية رأى ناحية من سور أشبيلية محتاجة إلى إصلاح ولم يكن في الخزانة مال موفر يقوم بسدادها، ففرض على الناس جلود ضحاياهم وكان ذلك في عيد أضحى، فأحضروها وصرفت

أثمنها في إصلاح تلك الناحية المتهمة، وكان محمد بن عبد الله ابن يحيى الليثي قاضي قرطبة كثيراً ما كان يخرج إلى الشغور ويتصرف في إصلاح ما وهى منها حتى مات في بعض الحصون المجاورة لطليطلة.

وظهور العلماء في أمثال هذه المواقف يغرس لهم في نفوس الأمة ودا واحتراماً، ويورثهم في رأى أولى الأمر مقاماً كريماً، أفلأ نذكر أيام كان أمراء الإسلام يعرفون في طائفة من العلماء رجاحة الرأي وصراحة العزم وخلوص السريرة فيلقون إليهم بقيادة الجيوش فيكفون بأس أعدائهم الأشداء، وما كان أسد ابن الفرات قائداً الجيش الذي فتح صقلية إلا أحد الفقهاء الذين أخذوا عن مالك بالمدينة ومحمد بن الحسن في بغداد وعبد الرحمن بن القاسم في القاهرة.

ينظر أهل العلم إلى ما غرق فيه بعض شبابنا من التشبه بالمخالفين وتقليلهم في عادات لا تغنى من الرقى شيئاً، وقد يرى بعضهم انحطاط كثير من أبنائنا في هذا التشبه والتقليل، فيبعده قضاء مبرماً، ويملكه خاطر اليأس حتى ينتكب من التعرض للشئون العامة ومعالجتها، ولكن الذي يعرف علة هذا التسرع ويكون قدقرأ التاريخ ليعتبر، يرى الأمر أهون من أن يصل بالنفوس إلى التردد في نجاح الدعوة، بله اليأس من نجاحها.

وأنذر بهذا أن كاتبا كتب في إحدى المجالات مقالا تحت عنوان «وحدة العالم» يدعو فيه إلى مسايرة أوروبا في السفور ونحوه، وقال في علة الدعوة إلى هذه المسايرة: ليخرج الشرق والغرب في مدينة واحدة، وأشار على دعاة الإصلاح في الشرق بأن لا يقفوا في سبيل هذه المَدِينَة زاعما أنهم لا يستطيعون مقاومتها، ولا يزيدون على أن يجعلوا سيرها بطينا، ورغم إليهم أن يحثوا الناس على المسارعة إلى قبولها.

والذين ينظرون إلى مدينة أوروبا باعتبار، يتصرون فيها على البداهة ما لا يرتضيه العقل ولا يقبله الشرع، واختلاف الأمم بالحق خير من اتحادها على باطل، ولا يفوت الحكمة أن تجد نفوسا مهذبة وعقولا سليمة فتقبلها. فَحَقِيقٌ على العلماء أن يبتسموا لهذا الرأي تبسم الأذلاء ولا يقيموا لملته وزنا إلا أن يكشفوا سريرته ويعرضوا على الأنظار سوء مغبته، والعالم بحق من يتدرع بالإيمان والثقة بما وعد الله به الداعي إلى الحق من الظهور على أشياع الباطل وإن أتوا زخرفا من القول وسعة من المال وكانوا أكثر قبيلا.

لا ينبغي لأهل العلم أن يغفلوا عن سير أرباب المناصب والولايات، فمن واجبهم أن يكونوا على بينة من أمرهم، حتى إذا أبصروا عوجا نصحوا لهم بأن يستقيموا، أو رأوا حقا مهملا لفتوا إليه أنظارهم وأعادوه على إقامته.

أمر السلطان سليم بقتل مائة وخمسين رجلاً من حفاظ الخزائن، فبلغ هذا النبأ الأستاذ علاء الدين الجمالى وكان متولياً أمر الفتوى، فذهب إلى السلطان وقال له: وظيفة أرباب الفتوى أن يحافظوا على آخراً السلطان، وهؤلاء الرجال لا يجوز قتلهم شرعاً، فعليك بالغفو عنهم. فغضب السلطان سليم، وقال له: إنك تتعرض لأمر السلطنة وليس ذلك من وظيفتك، فقال الأستاذ علاء الدين: لا بل أتعرض لأمر آخرتك، وإنه من وظيفتي فإن عفوت فلك النجاية، وإلا فعليك عقاب عظيم، فانكسرت سورة غضب السلطان وعفا عن الجميع.. ومتنى كان في ولادة الأمور شيء من العدل، وكان في الداعي إلى الإصلاح حكمة وإخلاص، نجحت الدعوة في سعيها، وبلغت بتائيده الله مأربها.

يكون العالم رفيقاً في خطابه لينا في إرشاده، أما إذا أراده ذوقه على أن يقول ما ليس بحق أو يأتي ما ليس بمصلحة، أخذ بالتي هي أرضي للخلق، وكان مثلاً للاستقامة صالحاً، أذكر أن أحمد بن طولون دعا القاضي بكار بن قتيبة إلى خلع الموقف من ولاية العهد فأبى، فحبسه وكرر عليه القول، فأصر على الإباء، وبقى في السجن حتى ثقل ابن طولون في مرض الوفاة، فبعث إلى القاضي بكار يقول له: أردك إلى منزلتك أو أحسن منها، فقال بكار للرسول: قل له: شيخ فان، والمتلقى قريب، والقاضي الله - عز وجل - فابلغ الرسول ابن طولون

ذلك، فأطرق ساعة ثم قال: شيخ فان، والملقى قريب، والقاضى الله - عزوجل - وأمر بنقله من السجن إلى دار اكتريت له.

وإنما يقوم العالم بإيساده النصيحة إلى ذى قوة أولاً يوافقه فيما يخدش أمانته وتقواه، متى قدر مقامه العلمى قدره، وكان شأن العلم أسمى فى نظره من كل شأن، وهذا الشعور هو الذى يهيئة بعد داعية الغيرة لأن يجاهد فى سبيل الحق مستهينا بكل ما يعرضه من أذى.

ومن أدب العلماء أن ينصحوا للأمة فيما يقولون أو يفعلون، ويحتملوا ما ينالهم فى سبيل النصيحة من مكرهه، وكم من عالم قام فى وجه الباطل فأوذى فتجدد للأذى، وأجاب داعى التقوى متأسياً بقوله - صلى الله عليه وسلم - «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»^(١). وممن جرى على هذا الخلق المتين أبوبكر ابن العربي يوم كان قاضياً بأشبيلية، قال فى كتاب العواصم من القواسم: حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى لم يك برى فى الأرض منكر، واشتد الخطب على أهل الغصب، وعظم على الفسقة الكرب، فتألبوا وألبوا، وثاروا على^{*}، فاستسلمت لأمر الله وأمرت كل من حولى إلا يدفعوا عن داري، وخرجت على السطوح بنفسى، فعاثوا

(١) البخارى ٢١٤/٤ ، مسند احمد ٤٤١/١

على حتى أمسيت سليم الدار، ولو لا مasic من حسن الأقدار،
لکنت قتيل الدار^(١).

ولايتحقق لقب عالم أو مصلح ذلك الذى يدعى الناس إلى
العمل الصالح ويقبض عنه يده، أو ينهىهم عن العمل السيء
ولايصرف عنه وجهه، فمن أدب العلماء أن يسابقوا الأمة إلى
اجتناب ما يؤاخذ به، وعمل ما يحمد عليه كأن ينفقوا في وجوه
البر والمشروعات الصالحة ما ينفقه أمثالهم من المثرين أو
المقلين، فان ذلك أدل على إخلاصهم، وأدعى إلى توقيرهم
وقبول نصائحهم.

وإذا كان العدد القليل فيما سلف يكفى لحراسة الدين
وإرشاد من ينحرف عنه حتى يعود إليه، فلأن سلطان الإسلام
يومئذ، غالب وصوت الجهل عليه خافت، أما اليوم فالحال
ماترون وما تسمون، فلا يمكن للدعوة أن تأتى بفائدتها إلا أن
تضم المعاهد الإسلامية بين جدرانها طائف كثيرة من أولى
الغيرة والعزم، يصرفون جهدهم في الدفاع عن الدين والدعوة
إلى الخير، ويعيدون الدعوة مرة بعد أخرى.

وستتبت المعاهد الإسلامية - إن شاء الله كثيرا - من العلماء
القوامين على نحو ما وصفناه، ولاسيما حين يأخذ التعليم

(١) يعني مثل سيدنا عثمان بن عفان حيث قتل في داره

بالأزهر الشريف نظامه الأسنى، ويجرى مثل هذا النظام في غيره من المعاهد الإسلامية كجامع الزيتونة في تونس، وجامع القررويين في فاس، ويقوى الأمل في أن تؤتي هذه المعاهد الثمرة الغزيرة الطيبة متى نظر إليها أولو الأمر برعاية، وعاملوا النشء المتخرجين فيها بما يدل على أنهم يحترمون الشريعة ويكثرون ماتبته في الأمة من رشد وإصلاح.

• • •

أصول سعادة الأمة

سعادة الأمة أن تستثير عقولها وتسمو أخلاقها، وتحبّط بالنظم التي تساس بها، وترضى عن طرق تطبيقها وترتاح إلى تنفيذها، وتؤمن أن تتمدّد غربة إلى حق من حقوقها:

أما استنارة عقولها فبإقامة معاهد كافية للتعليم، فإنّ الأمة التي تتّلّف من المتعلّمين وغير المتعلّمين يصعب على قادتها متى أرادوا توجيهها نحو الحياة الصالحة أن يجدوها لينة القياد خفيفة الخطأ، والتعليم الصحيح ما يؤخذ فيه بأرقى النظم وأحكام الأساليب. وتلقى العلوم بأساليب غير مهذبة هو العلة في تباطؤ النهضة العلمية وعدم انتظام طرق البحث والتفكير.

ولأسباب إلى أن يُغبط الشعب بنهضته العلمية حتى يتربى نشئه على أن يطلبوا العلم بداجي احتلاء الحقائق والحرص على أسمى الفضائل. ومما يبعد بهم عن مرتبة النبوغ والابتكار في العلوم أن يجعلوا لطلب العلم غاية مادية حتى إذا أدركوها انقطعوا.

والتعليم الذي تؤمن عاقبته وتزكي ثمرته ما اهتدى فيه الطلاب إلى طريقة نقد الآراء وتمحیصها حتى لا يقبلوا رأياً إلا أن يستبینوا رجحانه بدليل، وقد رأينا رأى العين أن طائفه من

أبنائنا قد انحرفوا عن طريق الرشد، ولو كانوا من يرد الآراء إلى قوانين البحث المعقولة لاستقاموا على هدى الله وما كانوا من المفتونين.

وأما سمو أخلاقها فلتستقيم أعمالها وتنتظم المعاملات بينها، والأعمال الخطيرة إنما تقوم على نحو الصبر والعزم والكرم والإقدام، والمعاملات الرابحة لاتدوم في تماسك وصفاء إلا أن تكون محفوفة بنحو الصدق والأمانة والحلم وسماحة النفس ورقة العاطفة، وهذا الوجه من وجوه السعادة ملقي في عهدة من يتولى أمر التربية كالأمهات والأباء ورجال التعليم، ولا يكون في الأمهات والأباء والمعلمين كفاية لأن يخرج الطفل أو الفتى من بين أيديهم ظاهر السريرة مستقيم السيرة حتى يكون التعليم الديني ضارياً بأشعته في جميع مدارسنا أولية كانت أو عليا، وإذا وصلت التربية الدينية إلى النفوس من طريقها الصحيح فلا ترى منها إلا حياء وعفافاً، وصدقًا وأمانة، واستصحاباً للعظائم وغيرها على الحقائق والمصالح، وما شئت بعد من عزة النفس وكبر الهمة. تلك خصال لاتثبت أصولها وتعلوها فروعها إلا أن يتفيأ عليها ظلال الهدایة ذات اليمين وذات الشمال.

واما توافر وسائل الثروة فلتكون مرافق الحياة بين يديها، والعيش ميسوراً لكل فرد من أفرادها، وما أبعد الأمة عن

سعادة الحياة إذا كثُر فيها أولئك الذين يتکففون الناس في
أيديهم، وأولئك الذين يتترددون على المقاهي والنوادي في
الصباح كما يتترددون عليها في المساء !

من حقوق الأمة أن يهبي لها ولادة أمورها الوسائل للأعمال
العامة وينظروا في ترقية الصناعة والزراعة والتجارة وتوسيع
دائرتها، يعنون بها من الوجهة العلمية بفتح مدارس لتلقى ماله
اختصاص بهذه الأصول الاقتصادية من علوم وفنون، ويعنون
بها من الوجهة العملية بإنشاء مصانع وتشجيع الزراع وتدبير
الوسائل لرواج البضائع الوطنية ما استطاعوا، ويمثل هذه
المساعي تجد الأيدي العاطلة مجالاً للعمل، ولا تخرج أثمان
ملابسنا وأمتعة منازلنا وسائر مرافق حياتنا عن حدود أوطاننا.
وليس تبعة الحالة الاقتصادية ملقة على عاتق أولى الأمر
وحدهم، بل على الموسرين حظ من هذه التبعة عظيم، إذ في
ميسورهم تأليف شركات تراعي في نظمها أصول الدين
الحنيف، فتفيض بربع مبارك غزير، ويعيش من العمل بها خلق
كثير.

أقمت في عاصمة المانيا وبعض مدنهما وقرابها زماناً غير
قصير، فلم أرّقط سائلاً سليم البنية، بل لم أر في تلك المدة
متکففاً غير نفر قليل هم مابين رجل مقطوع اليد أو الرجل، أو
عجز بلغت من الكبر مافت في عضدها، لم أر سليم البدن

يتکفف، إذ لا يعدم سليم البدن أن يجد هنالك عملاً حيوياً إذا شاء، والتعليم، وهو هنالك إلزامي، يقع لصاحبه أن يقف موقف الاستجاء.

وكثير من أمراء الإسلام كانوا ينظرون إلى الأمة برأفة ويجتهدون في أن يخففوا عنها متاعب الحياة ماقدروا. وهذا طاهر بن الحسين يقول في كتابه الذي بعث به إلى ابنه عبدالله حين ولاد المأمون مصر والرقة وما بينهما: «وتعاهد ذوى البأساء ويتماهم وأراملهم، واجعل لهم أرزاقاً من بيت المال، وانصب لمرضى المسلمين دوراً تأويهم، وقواماً يرفقون بهم، وأنطاء يعالجون أسلقامهم، وأسعفهم بشهواتهم مالم يؤذ ذلك إلى سرف في بيت المال».

وفي فتح طرق العمل للمستطيعين، وإقامة مستشفيات وملاجئ للمرضى والعاجزين، إنقاذ للأمة من أن تقود الحاجة طائفة من أبنائها إلى نواد أو مستشفيات يفتحها من يقصد إلى إفساد عقائدها الدينية، أو إطفاء غيرتها الوطنية.

وأما الاغتطاط بالنظم المدنية فذلك مايدعواها إلى أن تحترمها من صميم أفضليتها فتراعيها في السر كما تتقىها في العلانية، فيكتفى الناس في أكثر الخصومات بمعرفة الحق من طريق الاستفتاء. وأولو الأمر هم الذين يقررون النظم المدنية ويقومون على تطبيقها، فأولو الأمر على اختلاف طبقاتهم وتفاوت

مقاماتهم طائفة من الأمة تولوا النظر في شئونها العامة، فيجب أن يتجلّى فيهم روح النيابة عنها، ولا يتجلّى هذا الروح إلا أن يعملوا على ما يكفل مصالحها. ومقتضى هذا أن تساس بنظم تراها أحكم وضعاً وأرعى للمصالح، والأمة الإسلامية إنما تشهد للنظم بالحكمة ورعاية المصالح. متى وافقت أصول شريعتها ولم ينتهك بها شيءٌ من حرمتها.

وأما الرضا عن حال التطبيق فلأن صحة النظم إنما يظهر أثراً على أيدي من يوكل إليهم أمر تطبيقها. وما مزية القانون العادل إذا وكل العمل به إلى من لم تُحسن المدرسة أدبه؟ فتطبيق القوانين على الحوادث يرجع إلى أدب الحاكم وبمبلغه من العلم والفهم. فمن حق الأمة أن لا يتولى الحكم فيما شجر بينها إلا ذو ثقافةٍ يجيد بها عمل التطبيق، واستقامة يقف أمامها القوى والضعف على سواء، وهذا ما يدور عليه فضيلة العدل المأمور به في قوله تعالى:

﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾^(١)

وقوله تعالى :

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٢)

(١) النساء (٥٨). (٢) المائدة (٤٥).

وأما الارتياح لطرق التنفيذ فيعود إلى السلطة الإجرائية
كإدارة الشرطة. وحق الشعب على هؤلاء أن تأخذهم به الرحمة،
ويشعرون بأنه جسدهم بعض أعضائه.

أقمت فى بعض البلاد الشرقية فكنت أرى بين رجال
القوة المسلحة وسائر الوطنيين جفاء يتطاير شرره
لأدنى مخاطبة تدور بينهما، ثم رحلت إلى عاصمة
أوربية فى بعض المدن والقرى، فكنت أرى تعاطفا
وائتماناً بين الجندي والشرط وبقية الشعب، ولا يكاد
الناظر يفرق بينهما إلا بما يحمله الأولون من هيئة
رسمية أو سلاح، كنت أشاهد سائق العجلة يجادل
الشرطى مدة غير قصيرة وأصواتهما فى ارتفاع
متساوية، ولا يكون بعد هذا إلا أن يقنع أحدهما الآخر
ويفترقا.

نحن نعلم أن انتشار التعليم فى الشعب يساعد رجال الأمن
وغيرهم على تنفيذ النظم العامة بكلمة ينبهون بها من يروم
مخالفتها، ولكن المحروم من التعليم هو فى حاجة إلى أن ينظر
إليه بشفقة ويعالج بشيء من الرفق إلا أن يخرق النظام متربداً.
قال معاوية بن أبي سفيان: «لا أضع سيفي حيث
يكفينى سوطى، ولا أضع سوطى حيث يكفينى لسانى».

وتطبيق النظم على الواقع وتنفيذها بعدل، حق من حقوق الأمة على ولاء أمرها، وإذا توقف على شيء يرجع الخطاب فيه إلى بعض أفراد الأمة كأدء الشهادة على وجهها، كانت تبعته على أولئك الذين يستطيعون أن يشهدوا بحق ويكتمون الشهادة وهم يعلمون.

وأما أمن الأمة من أن تسقط يد غريبة على حق من حقوقها فلتطمئن على عزتها وكرامتها، ولتشعر بأن من تلدهم سيعيشون كما تعيش الأمم ذات الشوكة أحرازاً، ولا تأمن بآنس خصومها ولا تنظر إلى مستقبل أبنائها إلا أن يكون ما بينها وبين رعاتها عامراً بالنصح من ناحية، وبحسن الطاعة من ناحية أخرى، وبالنصح ترقى معاهد التعليم فتستغنى بعلم أبنائها وكماليتهم للعمل عن أن تستمد وسائل الدفاع والمنعنة من وطن غير وطنها، وبحسن الطاعة ينتظم أمر الجند وتبلغ القوة المالية غايتها.

وقد عنى الإسلام فيما عنى بهاتين الخصلتين العظيمتين: إخلاص ولاء الأمور للأمة، وطاعة الأمة لولاء أمرها، فأوجب على الولاة أن يقيموا سياستهم على رعاية الحقوق والمصالح، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد ريح الجنة^(١)». ثم التفت إلى

(١) صحيح البخاري

الرعاية فأمرهم بحسن الطاعة. ومن شواهد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»^(١).

فالحق أن سعادة الأمة في أيدي رؤسائها، فإذا استقاموا على الطريقة وساسوها برفق وحرص على مصالحها وكرامتها، سارت بجانبهم مستقيمة، فلا تثبت أن تنبع في سيرتها، وتظفر ببغيتها

﴿أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٦﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَبْدِيلُ لِكَوْنَتِ اللَّهِ
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٢)

(١) صحيح البخاري

(٢) يونس (٦٤، ٦٣).

كِبْر الرَّحْة فِي الْعَامِ

الحاديـث عن فضـل الـعلم وـما يـناله طـالـبـه من مـجـد وـكـرامـة حـديـث لا يـكـشف عـن غـامـض ولا يـطـرق السـمـع بـجـديـد، فـأـقـصـد إـلـى شـئـيـء غـيـر هـذـا. هـو لـفـت أـنـظـار نـشـئـنا إـلـى نـاحـيـة تـجـعـل الـعـارـف لـدـيـنـا غـزـيرـة وـالـمـبـاحـثـ مـحـرـرـة، وـالـآـرـاءـ مـبـتـكـرـة، وـهـيـ الـوـسـيـلـةـ التـيـ صـعـدـتـ بـعـلـمـائـنـاـ الـذـينـ خـدـمـوـاـ الـدـيـنـ وـالـعـلـمـ وـالـمـدـيـنـةـ، فـكـانـتـ لـهـمـ الـمـكـانـةـ التـيـ يـصـفـهـاـ التـارـيـخـ بـإـجـالـلـ وـإـعـاجـابـ، وـتـعـنىـ بـهـذـهـ الـوـسـيـلـةـ: كـبـرـ الـهـمـةـ فـيـ الـعـلـمـ.

لـكـبـرـ الـهـمـةـ فـيـ الـعـلـمـ مـظـاهـرـهـ هـىـ أـنـ تـقـضـىـ الـوقـتـ فـيـ درـسـ أوـ مـطـالـعـةـ أـوـ تـحـرـيرـ، وـأـنـ تـقـتـحـمـ فـيـ سـبـيلـ ذـلـكـ الـمـصـاعـبـ وـتـدـافـعـ مـاـ يـعـتـرـضـكـ مـنـ الـعـواـقـبـ، وـأـنـ تـبـسـطـ النـظـرـ فـيـ كـلـ مـسـأـلـةـ تـصـدـيـتـ لـبـحـثـهـ حـتـىـ تـنـفـذـ إـلـىـ لـبـابـهـ، وـأـنـ تـضـعـ يـدـكـ فـيـ كـلـ عـلـمـ اـسـتـطـعـتـ إـلـيـهـ طـرـيقـاـ، ثـمـ تـحـطـ رـحـلـكـ فـيـ عـلـمـ فـيـهـ النـجـمـ الـذـىـ يـهـتـدـىـ بـهـ الـدـلـلـجـونـ، وـالـغـيـثـ الـذـىـ يـنـتـجـعـهـ الـظـامـنـونـ، وـكـبـرـ هـمـتـكـ فـيـ الـعـلـمـ يـأـبـىـ إـلـاـ أـنـ يـكـونـ لـلـعـلـمـ مـظـهـرـ هـوـ الـعـملـ بـهـ وـالـسـيـرـ عـلـىـ مـاـ يـرـسـمـهـ مـنـ الـخـطـطـ الصـالـحةـ فـيـ هـذـهـ الـحـيـاـةـ.

أـمـاـ صـرـفـ الـوقـتـ فـيـ اـبـتـغـاءـ الـعـلـمـ فـانـ لـلـعـمـ أـجـلاـ إـذـاـ جـاءـ لـاـ يـسـتـأـخـرـ، وـلـلـعـلـمـ بـحـراـ طـافـحاـ لـيـسـ لـهـ مـنـ آـخـرـ، فـكـلـ سـاعـةـ قـابـلـةـ لـأـنـ تـضـعـ فـيـهـ حـجـراـ يـزـدـادـ بـهـ صـرـحـ مـجـدـ اـرـتـقـاعـاـ، وـيـقـطـعـ بـهـ

قومك في السعادة باعاً أو ذرعاً، فإن كنت حريصاً على أن يكون لك المجد الأسمى، ولقومك السعادة العظمى، فدع الراحة جانبها، واجعل بينك وبين الله حاجباً. وإذا أرجعنا البصر في تاريخ النوابغ الذين رفعوا للحكمة لواءً، وجدناهم يبخرون بأوقاتهم أن يصرفوا شيئاً منها في غير درس أو بحث أو تحرير.

قدِمَ الحافظ ابن أبي حاتم صاحب كتاب «علل الحديث» القاهرة ليتلقى عن شيوخها ما لم يكن يعلم، فقضى في مصر سبعة أشهر لم يجد هو وأصحابه من الوقت ما يهيئون فيه لطعامهم مرقاً، وكانوا بالنهار يطوفون على الشيوخ، وبالليل ينسخون ويقابلون. وتقرأ في حياة الفيلسوف أبي على ابن سينا أنه لم ينم مدة اشتغاله بالعلم ليلة كاملة، ولم يستغل بالنهار سوى المطالعة. ونجد في التاريخ أن الفيلسوف ابن رشد لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله.

لم يقض حق العلم، بل لم يدر ماشرف العلم ذلك الذي يطلبه لينال به رزقاً أو ينافس فيه قريناً، حتى إذا أدرك وظيفة أو أنس من نفسه الفوز على القرين أمسك عنه ثانية، وتنحى عن الطلب جانبها. وإنما ترتفع الأوطان رأسها، وتبرز في مظاهر عزتها، بهم أولئك الذين يقبلون على العلم بجد وثبات، ولا ينقطعون عنه إلا أن ينقطعوا عن الحياة.

وأما اقتحام المصاعب في الطلب فإن معالى الأمور وعراة
المسالك محفوفة بالكاره، والعلم أرفع مقام تطمح إليه الهمم،
وأشرف غاية تتسباق إليها الأمم، فلا يخلص إليه الطالب دون
أن يقاسي شدائده ويحمل متاعبه، ولا يستهين بالشدائد إلا كبير
الهمة ماضي العزيمة. كان سعيد بن المسيب يسير الليل إلى في
طلب الحديث الواحد، ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى
عقبة بن عامر في مصر ليروي عنه حديثاً، فقدم مصر ونزل عن
راحلته ولم يحل رحلها، فسمع منه الحديث وركب راحلته ووقف
إلى المدينة راجعاً، ولم ينتشر العلم في بلاد المغرب أو الأندلس
إلا ب الرجال رحلوا إلى الشرق ولاقوا في رحلاتهم عنا ونصباً،
مثل أسد بن الفرات وأبي الوليد الباقي وأبي بكر بن العربي.

يتجرع كبير الهمة مرارة حين تقف بينه وبين جانب من العلم
عقبة، فإذا وجد مرعى العلم خصباً، فعناؤه فيما يدعونه راحة،
وانقباضه فيما يسمونه لهوا، وألمه في ساعة ينقطع فيها عن
العلم يساوى ألم المستهتر في الشهوات حين يقضى يومه في
غير شهوة. وقد يحسب من لم تتصف بصيرته حتى يرى الحكمة
من أنسني مظاهرها أن الذي يقول:

سهرى لتفريح العلوم آذى لي من وصل غانية وطيب عناق
إنما هو شاعر لا يبالى أن يفضل الشيء على ما هو أكمل

فى وجه الشبه وأقوى، ويبعد فى نظره أن يبلغ ابتهاج النفس عند تحقيق بحث علمى مبلغ ابتهاجها بلقاء الغانيمات، ولكن الذى يقدر الحكمة يرى أن ناظم البيت لم يجد شيئاً يحاكي به اللذة التى يجدها عندما يطلق فكرة وراء شوارد العلوم فيظفر بها، فجاء إلى هذا الذى اشتهر بين الناس أنه لذىذ بالغ، ووصف لذة الحكمة بأنها فوق لذتها، فصاحب البيت لم يتتجاوز فى تصوير ارتياحه لتنقية العلوم حد الحقيقة.

وأما نفوذ النظر فى لباب المسائل فلأن وقوف طالب العلم عند ظواهرها واكتفاءه بالمقدار الذى يقصر به عن حسن بيانها وإجاده العمل بها، لا يبعدان به عن منزلة خالى الذهن منها. فإنما وضعت العلوم لتهدى إلى العمل النافع، ولا شرف لها فى نفسها، وإنما شرفها بما يترتب عليها من عمل صالح أو كلام طيب فمن يقضى زماناً فى طلب علم ثم ينفصل عنه وهو لا يستطيع أن يدفع عن أصوله شيئاً، أو يضرب له من العمل مثلاً، ذهب وقته ضائعاً، وبقى اسم الجهل عليه واقعاً فالفقير بحق من تعرضاً الواقعه لم يفصل لها الشارع حكماً ولم يتناولها السلف باجتهاد. فيرجع إلى الأصول الثابتة والقواعد المقررة ويقتبس لها حكماً موافقاً.

ولا نكتفى من يدرس البلاغة أن يتصور قوانينها، ويعرف أمثلتها إلا أن يصر بها كيف تسرى في كتاب الله سريان الماء في الأزهار الناضرة، وحتى يستطيع أن يخطب أو يكتب على وفق ما درس من مناهجها الواضحة، وأساليبها الساحرة.

ولا يحق لنا أن نفتخر بفتيان درسوا الطبيعة والكيمياء، إلا أن يعودوا وفي قدرتهم أن يستقلوا بإدارة مصانع الدفاع، ومعامل لرافق الحياة، فإننا نريد أن نعود كما كنا أستاذة في العلوم نقلية أو عقلية نظرية أو مادية.

ومما رمى الأفكار في خمول ووقف بها حقبة عن الخوض في عباب العلوم إلى أمد بعيد، هذه المختصرات التي يقضى الطالب فتح مغلقتها وحل عقدها قطعة من حياته، جديرة بأن تصرف في اكتساب مسائل هي صميم العلم، والملكات تقوى بالبحث في لباب العلم أكثر مما تقوى بالمناقشة في ألفاظ المؤلفين. ومن نبه على أن الاختصار عائق عن التحقيق في العلم أحد علماء القرن الثامن العلامة محمد المعروف^(١) بالأيلي إذ قال: كل أهل هذه المائة على حال من قبلهم من حفظ المختصرات، فاقتصروا على حفظ ما قل لفظه ونذر حظه. وأنفنا أعمارهم في حل لغوزه وفهم رموزه، ولم يصلوا إلى رد

(١) من أستاذة ابن خلدون

ما فيه إلى أصوله بالتصحيح، فضلاً عن معرفة الضعيف والصحيح».

فمن أسباب الرسوخ في العلم وطموح الهمم إلى التوسيع في البحث وعدم الرضا بما دون الذروة، قراءة الكتب التي تنسج على طريقة الاستدلال والغوص على أسرار المسائل، وهي طريقة المتقدمين من علمائنا.

وأما بسط النظر في علوم متعددة فإنه أجدى لارتباط العلوم بعضها ببعض، فكلما كان الاطلاع على العلوم أوسع، كان البحث في المسائل أجود، والخطأ في تقريرها أقل، والاحتياج إليها أسلم، فلا يجيد دراسة التفسير أو الحديث من لم يكن ضليعاً في العربية، ولا يحكم الاستدلال على العقائد ويدفع ما يحوم عليها من شبه إلا من كان عارفاً بالتفسير والحديث والقوانين المنطقية والمذاهب والأراء الفلسفية، ولا يقوم على دراسة الفقه أو أصوله من لم يملأ يده من الحديث والتفسير والعلوم العربية.

واطلاع الرجل على علوم كثيرة يعرف موضوع بحثها ويقف على جانب عظيم من مبادئها، لا يمنعه من الإقبال على علم يجعل له من الدرس والمطالعة ما يرفعه إلى مرتبة أئمته الذين يكتبون فيه فيحققن، ويسألون عن أخفى مسائله فيجيبون، والذي يضع يده في علوم شتى يمكنه أن يجارى طوائف العلماء

في المباحث المختلفة، وعلى قدر ما يكون للرجل من خبرة بالعلوم، يبعد عن موقع الذلة، ويزداد في أعين الناس تجلة. عكف أبو صالح أيوب بن سليمان على كتاب العروض حتى حفظه، فسأله بعضهم عن إقباله على هذا العلم بعد الكبر، فقال: حضرت قوماً يتكلمون فيه فأخذني ذل في نفسي أن يكون باب من العلم لا أتكلم فيه.

تقضي الحياة الراقية أن يقوم بكل علم طائفة يكونون السند الذي يرجع اليه، وكذلك كان علماؤنا فيما سلف: يقبل كل طائفة منهم على علم يقومون عليه دراية، ويقتلونه بحثاً. وبهذا اتسعت دائرة المعارف وظهرت المؤلفات الفائقة. وترأه قد عرفوا من قبل أن نجاح قصر الطالب على الرسوخ في علم، يرجع إلى ترك الطالب وما تميل إليه نفسه من العلوم ومما نقرأ في ترجمة أبي عبد الله محمد الشرييف التلميسي وكان راسخاً في المنقول والمعقول - أنه كان يترك كل أحد من الطلبة وما يميل إليه من العلوم، ويرى أن كل ذلك من أبواب السعادة».

ومن لطف مبدع الكون أن جعل النفوس تختلف في استعدادها للعلوم والفنون والصناعات، لينتظم شأن الحياة، وتتوافر وسائل السعادة.

وربما نشأ أفراد في مهد واحد واختلف ميلهم إلى العلوم فبرز كل في العلم الذي وافق رغبته ووجه إليه همه، كأنباء

الأثير الثلاثة: على ^(١) الملقب بعزم الدين: إمام في التاريخ، ومحمد ^(٢) الملقب بمجد الدين: نحير في الحديث والأدب، ونصر الله ^(٣) الملقب بضياء الدين: بارع في الأدب وتحرير الرسائل. وكثير من علمائنا كانوا يدرسون علوماً مختلفة يبلغون في بعضها الذروة ويكتفون في بعضها بالقدرة على تدريسيها أو تحقيق مباحثها عند الحاجة. فهذا أبو اسحاق الشاطبي تقرأ له كتاب المواقف فتحس أنك تتلقى الشريعة من إمام أحكم أصولها خبرة، وأشرب مقاصدها دراية ، ثم تقرأ شرحة على الخلاصة في النحو فتشعر بأنك بين يدي رجل هو من أغزر النحاة علماً، وأوسعهم نظراً، وأقواهم في الاستدلال حجة. والقاضي إسماعيل بن فقيه المالكي البالغين درجة الاجتهاد في الفقه قد سمت منزلته في العربية حتى تحاكم إليه علمان من أعلامها في مسألة، وهما البرد وشعلب.

وكبير الهمة في العلم يريد أن يكون النفع بعلمه أشمل، ومما يدرك به هذا الغرض احترامه لآراء أهل العلم، ولا نعني باحترامها أخذها بالقبول والتسليم على أى حال، وإنما نريد

(١) صاحب كتاب الكامل المعروف بتاريخ ابن الأثير.

(٢) صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث، وجامع الأصول في أحاديث الرسول.

(٣) صاحب كتاب المثل السائر.

نقدها بثبتت، وعرضها على قانون البحث، ثم الفصل فيها من غير تطاول عليها ولا انحراف عن سبيل الأدب فى تفنيدها. والفطر السليمة والنفوس الزاكية لا تجد من الإقبال على حديث من يستخفه الغرور بما عنده مثل ما تجد من الإقبال على حديث من أحسن الدرس أدبه، وهذب الأدب منطقه.

وإذا كان الأستاذ كمدرسسة يتخرج فى مجالس درسه خلق كثير فحقيقة عليه أن يكون المثال الذى يشهد فيه الطلاب كيف تناقش آراء العلماء مع صيانة اللسان من هجر القول الذى هو أثر الإعجاب بالنفس، والاعجاب بالنفس أثر ضعف لم تتناوله التربية بتهذيب.

كبير الهمة يستبين خطأ فى رأى عالم أو عبارة كاتب فيكتفى بعرض ما استبان من خطأ على طلاب العلم ليفقهوه، ويأبى له أدبه أن ينزل إلى سقط الكلام أو يخف إلى التبعح بما عنده. وقد حدثنا التاريخ عن رجال كانوا أذكياء ولكنهم ابتلوا بشيء من هذا الخلق المكروه، فكان عوجا في سيرهم، ولطخا في صحفهم، ولو تحاموا لكان ذكرهم أعلى، ومقامهم في النفوس أسمى، ومنزلتهم عند الله أرقى.

وخلاصة المقال: تذكير النبهاء من نشتنا بأن يقبلوا على العلم بهم كبيرة، صيانة للوقت من أن ينفق فى غير فائدة، وعزز بيلى الجيدان وهم صارم صقيل، وحرص لا يشفى غليله

إلا أن يغترف من موارد العلوم بأكواب طافحة، وغوص في
البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم وعوراً المسلك ولا طول
مسافة الطريق، وألسنة مهذبة لاتقع في لغو أو مهاترة.

ذلك عنوان كبر الهمة في العلم، وذلك ما يجعل أوطاننا منبت
عقبيرية فائقة، ومطلع حياة علمية رائعة، وما نبتت العبيرية في
وطن نباتاً حسناً، إلا كانت أرضه كرامة، وسماؤه عزة، وجوانبه
حساناً ومنعة.

الانحراف عن الدين علماء، آثاره، دواوه

بين أيدينا حكم رائعات، وعظات بالغات، وتاريخ عظيمأتنا مملوء بالهمم الكبيرة، والمساعي الخطيرة، وقد أتى علينا مع هذا النور الساطع والتاريخ المجيد حين من الدهر ونحن عن طرق السعادة والمنعة غافلون، وعن العمل للحياة الصالحة نائمون، جهل بعد علم، تقاطع بعد ائتلاف، بطالة بعد نشاط، صغار بعد شمم، خمول بعد نباهة شأن. كذلك كنا حتى جاءنا من صروف الليالي ما نبهنا من سباتنا، فنهضنا نبحث عن وسائل تقدمنا، ونجرارى الأمم العاملة والأمل يملأ ما بين جوانحنا، نهضة مباركة، ولكن نفوساً خالطها من الانحراف عن سبيل الرشد ما خالطها، فأصبحنا في حاجة إلى أن نشغل جانباً من أوقاتنا في تقويمها.

حق علينا أن نبحث عن علل انحراف هذه النفوس حتى نعرف طريق علاجنا، فنزيف أو نخفف مرضاً لو خلينا سبيله لسرى إلى نفوس كثيرة، وعاقتنا أن نسير إلى السعادة كيف نشاء.

على الانحراف:

النواحي التي يأتي من قبلها هذا الانحراف كثيرة، وجماعها

الجهل والدعایات الباطلة. وللیک البیان:

ینحرف الناشئ عن الدين متى شب على الجهل بحقائقه. وفريق من أبنائنا غير قليل لا يتعارفون الإسلام من وجہه الصحيح، وإنما ينتزعون صورته من مظاهر يرون عليها طائف من المسلمين، ولم تكن هذه المظاهر من الإسلام في كثير ولا قليل، فليس ببعيد أن يشهد الشاب شيئاً من البدع المزريّة كضرب الدفوف في المساجد، أو تحت رأيات يحملها أحداً ثبات باسم الدين لهواً ولعباً، فيخالفها من تعاليم الإسلام، ويسوء اعتقاده في هدایته. ونحن نعلم أن بعض البلاد الداخلة تحت سلطان غير إسلامي قد تقام فيه حفلات مشهودة يكلف فيها بعض الجهلة من المنتدين إلى طرق المتصوفة أن يحضروها بأزيائهم الخاصة، وتقوم كل طائفة بأعمال يمتازون بها عن سواهم، وقد يكون في هذه الأزياء والأعمال مالا صلة له بالدين ولا بما ترضى عنه العقول السليمة، فتتناولهم من أجل هذه المظاهر الألسن بالازدراء، ولا شك أن شبابنا كبعض المخالفين الذين يشهدون هذه الحفلات قد يسبق إلى أذهانهم أن نسبة ما يعمل باسم الدين إلى الدين صحيحة. فيتجاوزون عنه وهو منه براء، فمظاهر البدع والمحاذفات من وسائل إضعاف العقيدة في نفوس أبنائنا، ومن أصعب العقبات التي تحول بين المخالفين وبين قبولهم للدين الحق بسهولة.

وإذا كان في المجافيف عن الدين من قرعوا جانبًا من الكتب المعنونة إليه، فعلة انحرافهم فيما يظهر أنهم لم يدرسوا تعاليمه خالصة مما أضيف إليها من مزاعم وأراء، ولم يبلغوا من قوة العلم أن يفرقوا بين الشرع الخالص وما يوضع بجانبه من أشياء لا تدخل في الصميم. ونحن نعلم أن في كثير من المؤلفات أحاديث موضوعة، وقصصاً مزعومة وأراء لا تستند إلى أصول معقولة، ومن الذي ينكر أن في بعض الكتب أحاديث مصنوعة وقصصاً مختلفة، وأن في مؤلفات بعض أصحاب الأهواء والمستضعفين في العالم آراء سقيمة وأقيسة عقيمة؟

كان لهذه الكتب أثر سيئ في تفوس بعض شائناً، وقد اتخذ بعض من خف في العلم وزنهم من هذه الكتب وسيلة إلى الطعن في علماء الإسلام، فذهبوا يلقطون هذه الآراء السخيفة ولا يتقولون الله في نسبتها إلى علماء الشريعة ليضعوا من شأنهم، مع أن أهل العلم من قبلهم، قد نقدوها بانتظار راجحة، وطرحوها من حساب الشريعة بالحججة الساطعة، وجعلوا تبعتها على أصحابها وحدهم، وأى طائفة من طوائف أهل العلم لا يوجد بينهم ذو رأي ضعيف أو ذوق علييل؟! بل العالم الراسخ قد تصدر عنه آراء تدفعها أصول العلم الذي رسخت فيه قدمه، ويردها عليه من هو أقل منه نباهة وأدنى في العلم منزلة.

أما الفريق الذين يذكرون أشياء من صميم الدين فلم يجعلهم الجحود من ناحية البحث الدقيق والنظر القائم على قوانين المنطق الصحيح، وإنما سبقت إليهم في التعليم أو في الجلوس ببعض الأندية آراء فتقابلوها، وتراءت لهم شبهة فاعتنقوها. والأراء الفاسدة والشبيه المغوية تربى في التفوس الضعيفة أذواقاً سقيمة، ويكون لهذه الأذواق الحكم العاجل، حتى إذا أنكرت حقاً خيل إلى أصحابها أن إنكارهم صادف محظاً وظلوا في جهالتهم يتخطبطون، فقطع يد السارق أو السارقة مثلاً - قد تنازع في حكمته بعض الأذواق الخاصة. ولكن الأحكام إنما يراعى فيها المصالح العامة، وفي قطع يد هذا الصنف من الجرميين مصلحة سنائية على بيانها في مقام غير هذا.

ولا تنسى بعد هذا أن ما يلغه الغربيون من التقدم في العلوم والفنون قد جعل لهم في القلوب إكباراً، وبلغ هذا الإكبار في بعض النفوس الصغيرة أن يتفوه أحد الغربيين بكلمة يطعن بها فيحقيقة من حقائق الإسلام فيتلقوها منه بمتابعة، ويحسبوها طعناً صائباً، ولاسيما الكلمات التي تصدر من طائفة يخرجون في ذي الكتاب أو الفلاسفة، إذ يقع في أوهام الغافلين أنه نتيجة نظر لا يعرف غير البحث والدليل، ويفوتهم أن في هؤلاء الكتاب من لا يزال في أسر تقاليده وعواطفه، وفيهم من يكون بارعاً في ناحية من العلم قاصر النظر في ناحية أخرى،

وهانحن أولاء نقرأ نتائج أبحاثهم في موضوعات إلهية أو تاريخية أو اجتماعية أو لغوية، فترى فيهم من يتبع الفتن الذي لا يغنى من الحق شيئاً، وكان على نشئنا أن يعتبروا بالمناقشات التي تدور بين علمائهم أنفسهم، فإنها شاهد صدق على أن من علمائهم أو فلاسفتهم من يعتمد الرأي لمجرد الشبهة، ولا يبالى أن يسميه علمأً وهو لا يرتبط بعد بالحججة أو ما يشبه أن يكون حجة.

ومن الطرق المضلة عن السبيل أن بعض الداعين إلى غير الإسلام قد وجدوا من موسريهم خزائن مفتاح الأبواب، تقىض عليه الأموال بغير حساب، ومن الميسور أن يتصل هؤلاء الدعاة ببعض البائسين من نشئنا الذين لم ينفذ الإيمان إلى سويداء قلوبهم، فيشتروا ضمائرهم أو السنن لهم بشئ من حطام هذه الحياة، وربما أتواهم من ناحية الشهوات ففتحوا لهم أبوابها، وجعلوا ثمن تمكينهم منها الانسلال عن الدين، فلا يبالون أن يسلخوا منه، إذ لم يدخل بعد في قلوبهم حتى يكون أعز عليهم من كل ما تهوى أنفسهم.

ومن الذي لا يعلم أن معاهد تقام في أوطاننا باسم العلم أو العطف على الإنسانية والغاية منها صرف النفوس عن صراط الله السوي؟ دل على هذا كتب يدرسونها في هذه المعاهد، وهي كما قرأتنا نبذأ منها محشوة بالطعن في الإسلام والخط من شأن الرسول الأعظم - صلى الله عليه وسلم - وهذا القس

زويمر نفسه ينبهنا على أن المدارس التي تعمل بها جماعات التبشير إنما تجعل وسيلة إلى تحويل المسلمين عن دينهم القويم، فقال في مقال تحت عنوان: (حركة التبشير في العالم الإسلامي) بعد أن ذكر ما يعترضهم من المصاعب في داخل أفريقيا: «ومن المستطاع التغلب على هذه الصعوبة بالالتجاء إلى الوسائل المعروفة كالمتاجرة مع الأهالي وفتح المدارس لأنبنائهم وما مثل ذلك».

وقد رأينا لهذه المدارس التي تفتح في سوريا ومصر وغيرها من البلاد آثاراً محزنة.

فكم من فتى مسلم بعث به إليها فتخرج فيها وهو يحمل من التنكر لقومه وشريعتهم مثل ما يحمله خصومهم الماربون.

ثم إن بعض الناشئين في مهد إسلامي قد أصيروا بما يشهدهم وفطحهم وأرادوا ألا يكون هذا التشويه مقصراً على أنفسهم، فاجتهدوا في أن ينقلب الناس منقلبهم ويعملوا على شاكلتهم، فكان لهم في الاستخفاف بالعقائد الصحيحة والشريعة الحكيمة حركات طائشة، ولو لا هداية القرآن ووقف فريق من أهل العلم في وجههم لاستدرجوا خلقاً كثيراً.

ونذكر بمنتهى الأسف أن من هذا الصنف من يقضى نصيباً من حياته في الدفاع عن الإسلام حتى يتبوأ مقعد الدعاة المصلحين، ثم لا يلبث أن يرى بضاعة الأزدراء بالدين نافقة.

فيثور عليها مع الثنائيين، ويسرع إلى لز الرجال الذين رفعوا لواه وقد كان يطلب في تمجيدهم. وفي أمثال من يكون على هذا النعت خطر على النشاء كبير، إذ الثقة التي أحرزها من قبل قد تجعلهم يسيغون أقواله بما تحمل من أذاء وسموم، فبلغ مأربه دون أن يفقد مكانته. ثم إن انحرافه عن الدين بعد أن كان من أنصاره قد يلقى في نفوس المستغربين أن هذا الذي قضى زمناً في مظاهر الدين لم يتجرأ عنه إلا بعد أن بصر بالحجة واستبان له أنه كان على غير هدى، وصغار العقول لا يشعرون بأن في الناس من يطوى في نفسه حاجة يستطيع أن يلبس لها ثوب الرياء أمداً غير قصير، حتى إذا رأى قضاها في ذم ما كان يحمد، ومحاربة ما كان ينصر، وجد في استعداده ما يساعدة على أن يظهر في أي لباس شاء.

آثار الانحراف:

دللت المشاهدة على أن الناشيء الذي يصاب بمرض الريب أو الجحود لا يمكن أن ينحط في المأثم وينبذ الأدب الرفيع والعمل الرشيد وراء ظهره، وإذا رأينا به يتجرأ إثماً فبالقدر الذي يتقى به لومة لاتم أو طائلاً قانون، وإذا عمل حسناً فلينال مدحأً وإطراء، أو ليصل إلى عاجل من المنافع المادية أكبر، وإن ناشئًا يعتقد أنه متى استتر عن أعين الناس لم يبق له فيما يفعل من رقيب ولا يناله على ما يأتي من جراء، لا يتحامى في

غالب أمره أن يعتدى على نفس أو عرض أو نسب أو مال الاعتداء الذي يشين وجه المدينة، ويحدث في نظام الجماعة وهنا. ودللت التجارب على أن زائغ العقيدة متى ملك جاهًا أو سلطة، فتن الأمة في دينها، وانتهك حرمات شريعتها، ولم يخلص النظر في إصلاح أمرها، ولاقي منه المؤمنون اضطهاداً، والجاحدون وأصحاب الأهواء مناصرة وإقبالاً، فيكون داعياً عملياً إلى الخروج على الدين، فتموت الفضيلة والغيرة على الحقوق العامة، ويقطع حبل اتحاد الأمة إرباً.

دواء الانحراف:

حتم علينا أن نسعى إلى أن يكون التعليم الديني شاملًا، فما من ناشيء إلا يتلقى منه مقداراً يكفي لإنارة عقله وطمأنينة نفسه، وتقبل بعد هذا على كتب الدراسة فتتخير منها ما هو حسن الوضع، نقى من كل ما ليس بشرع، وبهذا نأمن أن يكون في نشتئنا من ينحرف عن الدين جهلاً بحقائقه.

وإذا نحن سرنا في تقرير أصول الدين وأحكامه على طريقة إقامة الحجة وبيان الحكم، خفينا شر الصنف الذي ينكر أموراً من الدين بعلة أنها لا توافق المعمول أو لا تتحقق بها المصلحة

وإنما يستعان على جعل التعليم عاماً بعناية أولى الأمر ونصحهم في تدبير شئون الأمة، حيث يقررونه في سائر

المدارس، ويقومون عليه كما يقومون علىسائر العلوم. ومما يسر الأمة أن ترى من ولاة أمرها العناية بتعليم الدين الذي هو ملاك سعادة أبنائهما في الدين قبل الآخرة.

ومن واجب أهل العلم بعد هذا أن يرقبوا حركة التأثرين على الدين ويكونوا على بصيرة مما يكتبهن في الصحف، أو يحضرون به في النوادي ليقوموا أوده وينبهوا على خطره، حتى يستتبين أمره، وتتضح أمام الناشئين طريقة قرع الشبهة بالحجج، وصرع الباطل بقوة الحق، وكذلك يفعل العلماء الراسخون، والكتاب المخلصون.

وحق على من يبغى السعادة لابنه أو لقريب وكل إليه أمره إلا يلقى به إلا حيث يأمن على إيمانه وطهارة نفسه، ولا يذهب به الطمع في متاع الدنيا إلى الاستهانة بأمر العقيدة، فإنها الأساس الذي تقوم عليه الحياة الطيبة والشرف الأصيل.

فإذا اشتدت عنانية أولى الأمر بالتعليم الديني في المدارس على اختلاف أقسامها وفنونها، وأرهف أهل العلم أقلامهم في حماية الشريعة من يتسلطون على الطعن فيها أو المكر في تأويلها وأخذ الآباء بهدى الله فصانوا أبناءهم عن المدارس المنشأة للصد عن السبيل، خسرت تجارة الرهط الذين يجهلون على الحق والفضيلة، وتهيأت لنا أسباب نهضة علمية اجتماعية نجني ثمراً لذيناً من نتائجها، وتحمد الأجيال القابلة عاقبتها.

سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين

من يدرس أصول الإسلام بجد، ويذهب في تعرف روح شريعة مذاهب بعيدة المدى، يدرك دون أن يأخذه ريب أنه دين نزل من السماء ليضرب بهدایته في أرجاء المعمورة، ويعلم الأمم أرقى نظم الاجتماع، وقد ارتفعت في الشرق والغرب رأيته، يوم تولى أمره زعماء لبسوا من أدابه برودا سنية، وتحروا في الدعوة إليه سبلا سوية، ولا استطيع أن ألم في هذا المقال بما احتوته شريعته من النظم المدنية، والقواعد التي تشهد بأنه شريع لم يكن للعواطف البشرية والعادات القومية عليه من سلطان، فاكتفى بأن أصف لك ناحية يتمثل فيها عدل قضائه، ورفق سياساته، وسمو أدبه، تلك الناحية هي أصوله الخاصة في معاملة غير المسلمين:

المخالفون في نظر الإسلام محاربون، أو معاهدون، أو أهل ذمة، والمراد ذمة الله أى عهده، فهذا الاسم يشعر بأن من مسهم بأى فقد خان عهد الله وعهد دينه الحنيف.

أما المحاربون فهم الذين يهاجمون أمة إسلامية، أو يتحفرون للهجوم عليها، أو يمدون أيديهم إلى حق من حقوقهم، وحكم الإسلام في هؤلاء أن يدفعوا إذا هاجموا، ويبادروا بما يكف

بأنهم إذا تحفزوا، ويقوموا إذا اعتدوا على الحق حتى ينصفوا. بإذن الإسلام في دفع المهاجم أو كف المناوى، مع رعاية جانب الرفق والأخذ بالعرف.

ومن الرفق الذي أقام عليه سياسته الحربية أنه منع من التعرض بالأذى لمن لم ينصبوا أنفسهم القتال كالرهبان وال فلاحين والنساء والأطفال والشيخ الهرم والأجير والمعتوه والأعمى والزمن، ومن الفقهاء من لا يجيز قتل الأعمى والزمن ولو كانوا ذوي رأى في الحرب وتدبير.

ولا يجوز قتل النساء وإن استعملن لحراسة الحصون أو رمبن نحو الحجارة، ودليل هذا قوله - تعالى:

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾^(١)

فجعل القتال في مقابلة القتال. ونبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن من لا يقاتل لا يقتل حين وجد امرأة في بعض الغزوات قتيلة فأنكر ذلك وقال: «ما كانت هذه لقتائل»^(٢).

وإذا وضع الماربة الأطفال والنساء أمامهم، وجب الكف عن قتالهم، إلا أن يتخذوا ذلك ذريعة للفوز علينا، ونخشى أن تكون دائرة السوء على جندنا.

(١) البقرة (١٩٠) صحيح مسلم

(٢) البقرة (١٩٠) صحيح مسلم

ولا يجوز الإسلام التمثيل بالحرب، قال صلى الله عليه وسلم: «ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليديا»^(١). ويمنع من حمل رعوسيهم من بلد إلى بلد أو حملها إلى الولاة، وقد أنكر أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - هذا وقال: هو فعل الأعجمان.

ولم يشرع الإسلام للأسير حكماً واحداً، بل جعل أمره موكولاً إلى الأمير الذي يقدر مصلحة الحرب، وله أن يخل سبيله بفداء أو بغير فداء.

ولا يرغم الإسلام المحارب على الدخول في ملته، بل يعرض عليه أن يقيم تحت سلطانه أمناً على نفسه وما له وعرضه ودينه، ويستوى في هذا الحكم أصحاب الأديان السماوية وغيرهم، قال الإمام مالك وصاحب ابن القاسم: تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام.

وأما المعاهدون وهم الذين انعقد بيننا وبينهم عهد على الإسلام، فيجب علينا الوفاء بعهدهم وأن نستقيم لهم ما استقاموا لنا، وإذا كان في بعض ذوي القوة من يحس من خصمه المعاهد تحفزاً إلى الخيانة فيسبقه إليها، فإن الإسلام يوجب في حال الخوف من خيانة المعاهدين أن ننذر لهم العهد علينا، وفي القرآن الكريم :

(١) رواه مسلم

﴿ وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةً فَأَلْيَذُوهُمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الظَّاهِرَيْنَ ﴾^(١)

ولم يخص الإسلام تأمين المحارب بصاحب الدولة، بل هو حق لكل مسلم ومسلمة، فإذا أمن رجل أو امرأة من المسلمين محاربا، كان تأمينه نافذا، واعتضم بهذا التأمين من أن يناله أحد بسوء حتى يبلغ مأمونه وليس من شرط التأمين البلوغ ولا الإسلام، ولو أمن صبي يعلم ما يقول أو أحد من أهل الذمة بعض المحاربين، كان هذا التأمين عقدا محترما.

بلغ الدين في رعاية عهد الأمان أقصى غاية، فلو أشار المسلم إلى الحربي إشارة يريد بها عدم التأمين ففهمها الحربي على التأمين، وجب له الأمان على حسب ما فهم من تلك الإشارة.

وهذا حكم التأمين في حال الحرب، أما تأمين المحارب ليدخل البلاد بقصد التجارة فمن شأن أولى الأمر، ولو أمن أحد السوقه محاربا فدخل بقصد التجارة وظن المحارب أن هذا التأمين نافذ، وجب الوفاء له على حسب ظله، وليس لولي الأمر إن لم يرض عن هذا التأمين إلا أن يرد المحارب إلى مأمونه.

(١) الأنفال (٥٨)

وإذا أخذ محارب أمانا لينظر في الدين، ولم ينشرح صدره للإسلام، فما لنا إلا أن نرده إلى داره آمنا، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى:

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقّهُ يَسْمَعَ كَلْمَانَ اللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِآيَاتِهِ مَا مَنَعَهُمْ ﴾^(١)

ولو ظفر المسلمون بمحارب جاء مقبلاً من بلد العدو فقال: جئت لأطلب الأمان، لم يجز التعرض له بمكروه، وإذا لم يروا المصلحة في تأمينه ردوه إلى مأمنه.

ولو وجد المسلمون طائفة من المحاربين في أطراف بلاد الإسلام فقالوا: جئنا تجارا وظننا أنكم لا تتعرضون لمن جاء تاجرا، فليس لنا إلا أن ندعهم وشأن تجارتكم أو نردهم إلى مأمنهم، إلا أن تقوم الشواهد على أنهم يقصدون من الشر ما لا يقولون.

ومن رعاية الإسلام لعهد التأمين أن أكد في احترام أموال المعاهدين، حتى إذا رجع المعاهد إلى بلده وترك في دار الإسلام وديعة أو دينا، وجب إرسالها إليه، فإن مات بعث بها إلى ورثته إن عرفوا، فإن لم يعرفوا أرسل بها إلى رئيس قومه.

(١) التوبة (٦)

ويذلك على ما لعهد التأمين في دين الإسلام من حرمة، قول عمر بن الخطاب: «إنه بلغنى أن رجالاً منكم يطلبون العلاج حتى إذا أنسد إلى الجبل وامتنع قال رجل «مترس»^(١) يقول: لا تخف، حتى إذا أدركه قتله، وإنى والذى نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه»^(٢).

وأما من رضوا بالإقامة تحت راية الدولة الإسلامية فقد قرر لهم الدين من الحقوق ما يكفل حريتهم ويجعلهم أعضاء حية مرتبطة بسائر أعضاء الأمة المسلمة ارتباطاً فلقة وعطف وتعاون. توجد هذه الروابط في القرآن والحديث وأثار الصحابة وأقوال أهل العلم من بعدهم.

يقتضى العهد الذي يعقد لأهل الذمة أن يقيموا تحت رايتنا متمتعين بحقوقهم الدينية، آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وإليك نص عهد عمر بن الخطاب لأهل إيليا: «أعطاهم الأمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسائر ملتهم، لا تسكن كنائسهم، ولا ينقص منها ولا من خيرها، ولا من صلبيهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم».

إن القرآن كقانون أساسى لدولة الإسلام، فلم يترك ناحية من نواحي الاجتماع أو السياسة إلا وضع لها أصلاً يهتدى به

(١) كلمة فارسية معناها لاتخف (٢) المرطا

في تفاصيل أحكامها، وانظر إليه ماذا صنع في ناحية هي من أكبر النواحي الاجتماعية أو السياسية، وهي معاملة طوائف غير المسلمين إذا اختاروا الإقامة في جوارنا ولم يتزعوا إلى مناؤتنا، إقرأ إن شئت - قوله تعالى :-

﴿لَا يَهْمِكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَا تَرْغِبُوكُمْ
مِّن دِيرِكُمْ أَن يَبْرُوهُمْ وَقُسْطُولَاتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾
^(١)

فالآلية تحت على رعاية قانون العدل في معاملتهم، وتدل بعد هذا على فضيلة البر بهم، وإذا عبرت عن هذا المعنى بعدم النهي عنه، فلأنها قصدت الرد على ما يسبق الذهن من أن مخالفتهم للدين تمنع من برهם، وتسهل الاستهانة بحقوقهم.

وقد جرى أمراء الإسلام العادلون على سيرة هذه الآية، فكانوا ينصحون لتوابتهم بالعدل، ويخصصون أهل الذمة في نصيحتهم بالذكر، وأحسن مثل نسوقة على هذا كتاب عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه - إلى عمرو بن العاص وهو يومئذ الوالي على مصر، ومما جاء في هذا الكتاب: « وإن معك أهل ذمة وعهد وقد وصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم بهم -

(١) المتنحة (٨).

ومنه: «وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : «من ظلم معاهداً أو
كلفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيمة» احذر يا عمرو أن
يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لك خصماً فإنه من
خصمه خصمه^(١). ومن الأحاديث الثابتة في هذا الصدد قوله
- صلى الله عليه وسلم - : «من قذف ذمياً حد له يوم القيمة
بسياط من نار^(٢)».

فانظروا إلى مكانة العهد في نظر الإسلام، وزنوها
بمعاهدات يأخذ فيها بعض الأقوياء على أنفسهم احترام حقوق
شعب إسلامي حتى إذا أمسكوا بناصيته لم يستحوا أن يعيثوا
 بالأرواح، وتجول أيديهم في الأموال، ويعملوا جدهم على أن
يقلبوهم إلى جحود بعد إيمان، ويحققون بعد هذا كله على من
يسميهم أعداء الإنسانية، وقابضي روح الحرية.

أدرك الفقهاء رعاية شارع الإسلام لأهل الذمة وحرصه على
احترام حقوقهم، فاستنبطوا من أصوله أحكاماً جعلوا المسلمين
وغير المسلمين فيها على سواء، وأنذر من هذه الأحكام أنهم
أجازوا للمسلم أن يوصى أو يقف شيئاً من ماله لغير المسلمين

(١) روى الخطيب في تاريخه عن ابن مسعود: «من أذى ذمياً فأنا خصمه ومن كنت
خصمه خصمه يوم القيمة».

(٢) مجمع الزوائد ٢٨٠/٦ ، القرطبي ١٢ / ١٧٤ .

من أهل الذمة، وتكون هذه الوصية أو الوقف أمراً نافذاً، ولما قال - صلى الله عليه وسلم - «لا بيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه^(١)» قالوا: البيع على بيع غير المسلم الداخل في ذمة الإسلام كالبيع على بيع المسلم، والخطبة على خطبته كالخطبة على خطبة المسلم: كلاماً حرام.

وإذا ذكر فقهاؤنا أداب المعاشرة، نبهوا على حقوق أهل الذمة، ونذبوا إلى الرفق بهم، واحتمال الأذى في جوارهم، وحفظ غيبتهم، ودفع من يتعرض لأذيتهم، قال شهاب الدين القرافي في كتاب الفروق:

إن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله - تعالى - وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم، أو أي نوع من أنواع الأذية، أو أungan على ذلك، فقد ضيع ذمة الله - تعالى - وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وذمة دين الإسلام، وقال ابن حزم في مراتب الاجماع: «إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك حسوناً ملئ هو في ذمة الله - تعالى - وذمة

(٢١) صحيح الإمام مسلم.

رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإن تسليمه دون ذلك إهمال
لعقد الذمة».

وجعل الإسلام أحكام رؤسائهم فيما بينهم نافذة، فلهم أن يتحاكموا أمام رؤساء ملتهم فيما يعرض لهم من القضايا، وإنما اختلف علماؤنا فيما إذا رفع الخصمان منهم القضية إلى الحاكم المسلم، فقال المالكي: إن كان ما رفعوه ظلماً لا تختلف الشرائع في تحريم كالغصب والقتل، وجب على الحاكم المسلم أن يفصل فيه على وجه العدل، فإن كان مما تختلف فيه الشريعة، كان له الخيار في الفصل بينهم بشرعية الإسلام، أو صرفهم إلى رئيس طائفتهم. وحملوا على هذا الوجه قوله - تعالى :-

﴿فَإِنْ جَاءَكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾^(١)

وقال الإمام أبو حنيفة: على الحاكم المسلم متى ارتفع اليه الخصمان من أهل الكتاب أن يفصل في قضيتهم. وليس له الإعراض عنهم. وأخذ في وجوب الفصل بينهم بقوله - تعالى:

﴿وَإِنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنْتَعِنْ أَهْوَاءَهُمْ﴾^(٢)

(١) المائدة (٤٢)

(٢) المائدة (٤٩)

وقال: إن الأمر القاطع في هذه الآية ناسخ للتخيير في آية

﴿فَاحكُم بَيْنَهُمْ فَإِنْ عَرَضْتُمْ عَنْهُمْ﴾

هذا أصل البحث في هذه المسألة، أما تفصيل المذهب وبسط أداتها فموقعه كتب الفقه وأحكام القرآن.

وأباح للمسلم أن يتزوج تحت سلطان الإسلام بيهودية أو نصرانية، وجعل لها من الحقوق ما لزوجته المسلمة، وفي الزواج صلة الصهر، وتتبعها صلة النسب، وفي هذا شاهد على أن الدين الحنيف ليس بالدين الذي يدعو إلى التقطاع المانع من العاشرة بالمعروف والتعاون على مرافق الحياة.

وكره الإسلام أن يجرى المسلم في مخاطبة غير المسلمين مجرى أولئك الذين يتعصبون لعقاداتهم بغير حق، فيطلقون ألسنتهم بإذابة من يجادل في صحتها، فقال - تعالى -

﴿وَلَا يُحِدُّلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَأْتِيَ هُنَّ أَحَسَنُ﴾^(١)

وقال - تعالى - :

﴿وَجَدَرُهُمْ بِالْقِرْبَىٰ هُنَّ أَحَسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ

ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَمَّدِينَ﴾^(٢)

(١) العنكبوت (٤٦) (٢) النحل (١٢٥)

وخاتمة المقال أن المسلمين قد استناروا بسماحة دينهم، وتعلموا من أدابه أن يحسنوا معاشرة أصحاب الأديان الأخرى من لا يكيدون لهم كيداً، ولا يظاهرون عليهم عدواً، ويمكثهم أن يعيشوا معهم في صفاء وتعاون على المصالح الوطنية، وكثيراً ما نقرأ أنباء من يشرح الله صدورهم للإسلام فنجدهم حيث يذكرون دواعي اهتدائهم يصرحون بأن من هذه الدواعي ما يرونه في هذا الدين من سعة الصدر، والأمر بالرفق والإحسان في معاملة المخالفين، وبأن لا يزداد عند جدالهم على دفع الشبهة بالحجج.

السَّعْوَتُ فِي الْإِسْلَامِ

الإسلام في مقدمة الشرائع المتصافرة على حفظ الحقائق، وهي: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والنسل، والمال. فمن قصده إلى المحافظة على الدين فرضه القيام بالدعوة إليه والدفاع عن حوزته، ومن قصده إلى المحافظة على النفس شرعاً القصاص، وفرضه حضانة الأطفال ورعايتهم، ومن قصده إلى المحافظة على العرض تقريره لعقوبة القذف بالزنا، وأمره بتأديب من يتطاول على غيره بلمز أو هجاء، ومن قصده إلى المحافظة على العقل شرعاً لعقوبة من يتناول المسكرات ، أو يسعى في إزالة عقل شخص بالضرب ونحوه، ومن قصده إلى المحافظة على النسل حتّه على النكاح، وسنّه لعقوبة من يعتدى على شخص فيبطل منه قوة التنااسل ، ومن قصده إلى المحافظة على المال شرعاً لعقوبة السارق وقطاع الطريق.

وقد يقع بعض هذه الحقائق في ضياع أو يكون مشرفاً على الضياع، ويتعذر على الشخص الواحد العمل لسلامتها، فكان من مقتضى ثقل أعبائها أو كثرة شعّبها، أن يمد إليه أشخاص آخرون أيديهم ليتعاون الجميع على حفظ دين أو نفس أو عرض أو عقل أو نسل أو مال.

ومن المعلوم الماثل أمام كل من تفقه في الدين أن الإسلام قد راعى عجز الأفراد عن القيام بكثير من المصالح الخاصة أو العامة، فأمر بالتعاون على وجه عام، ثم أقام كثيراً من أحکامه وأدابه على القاعدة التي ينتمي بها العمران، وتحف بها متاعب الحياة.

أما الأمر بالتعاون على وجه عام فمن شواهد قوله - تعالى

﴿ وَتَعَاوَذُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَنْعَوْذُوا عَلَى الْأَيْمَرِ وَالْمَدْوَنِ ﴾^(١)

يتناول التعاون على البر والتقوى، المؤازرة في كل عمل ينتج عنه الخير، سواء كان القائم به فرداً أم جماعة ، وسواء كان الخير عائداً إلى فرد أم إلى أمة، ولا فرق في أصل طلب التعاون بين أن يكون الخير من مصالح الحياة الدنيا التي أذنت الشريعة بإقامتها، وأن يكون من وسائل السعادة في الأخرى، فمن التعاون على البر والتقوى أن يقوم الرجل للصلة فتناوله وضوءاً، أو تهبيء له مصلئ، ومن التعاون على البر والتقوى أن ينهض القوم لإعلاء كلمتهم بنحو بناء المدارس أو المستشفيات أو الملاجئ أو إقامة مصانع تسد جانباً من حاجاتهم المدنية، فتبذل في إسعادهم ما تستطيع من قوة.

(١) المائدة (٢)

ويدخل في الإثم والعدوان كل عمل يعطل شريعة من شرائع الدين، أو يعود على النفس أو العرض أو العقل أو النسل أو المال بالفساد، فمن التعاون على الإثم والعدوان أن تقضى للخصم بقطعة من مال خصمه وأنت تعلم أنه يدعىها زورا وبهتانا، ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تشهد حفلات ترتكب فيها بعض محرمات كتعاطي المسكرات، أو رقص الفتیان مع الفتیات، ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تشترى ورقة من تلك الأوراق التي يصدرها جماعات، ويسمونها «اليانصيب» فإنها من الميسر الذي وصفه الله - تعالى - بأنه رجس من عمل الشیطان، ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تكون كاتب البطاقة التي يأمر فيها الظالم بالإعتداء على نفس أو عرض أومال.

ومما ورد في التعاون قوله - صلی الله عليه وسلم - : «انصر أخاك ظلماً أو مظلوماً^(١)». فإن قصد أحد إلى من بينك وبينه إخاء ليعتدى عليه في نفسه أو ماله أو عرضه، وجب عليك الانتصار للمعتدى عليه ودفع المعتدى بما يكفي للخلاص من شره، وذلك معنى الانتصار له وهو مظلوم، أما الانتصار له وهو ظالم، فقد بينه النبي - صلی الله عليه وسلم - في نفس الحديث

(١) رواه البخاري وأحمد عن أنس بن مالك

بمعنى الأخذ على يده، ومنعه من الظلم، وفي كفه عن الظلم الذي يذيقه عذاب الهون في الآخرة، ويلبسه ثوب الخزي في الأولى، انتصار له أى انتصار.

ومن الوجوه التي تدل على قصد الشريعة إلى التعاون، تحريم السؤال على مستطيع الكسب، وفي هذا التحريم باعث له على القيام بجانب من حاجات الأمة، وفي إخلاق قادر على الكسب إلى السؤال بلitan اجتماعيتان:

(أولاًهما): فوات الانتفاع بشخص يمكنه أن يكون كقطرة صالحة في دم حياة الأمة، فتزداد به قوة على قوتها

(ثانيةهما): بقاوته في جسم الأمة كعضو يشرب من دمها ويأكل من لحمها، بل كعضو يسرى منه مرض البطالة إلى أشخاص لا تعرف نفوسهم العزة، فيكثر سواد هؤلاء الثقلاء في البلاد، قال - صلى الله عليه وسلم - :

«والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدهم حبه فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه»^(١). فحرام على من يستطيع كسب الرزق أن ينكت يده من العمل ويجلس متshawفاً لما سمحت أو تسمح به نفوس المحسنين لمن قعد به العجز عن طريق الاتساب.

(١) كتاب الموطأ

فلو بدا لأولى الأمر أن يهیئوا للعاجزين عن الكسب ملاجىء ويأخذوا على أيدي المسؤولين حتى يضطر صاحب البقية إلى مباشرة بعض الأعمال الحيوية، لوجدوا في الإسلام ما يحثهم على أن يبنوا الملاجىء، ويسعنوا التكفيين من التجول في الطرق والأسواق.

وقد بث الإسلام روح التعاون في النفوس لأول ظهوره، ترى هذا في حياة المسلمين بالمدينة عقب الهجرة، فقد ورد في الصحيح أن المهاجرين قدموا من مكة وليس بأيديهم شيء، فعرضوا الأنصار على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقسم النخيل بينهم وبين المهاجرين، فقال: لا، فعرضوا عليه بعد أن يكفيهم المهاجرين مئونة العمل ويشرکوهم في الثمرة، فأجاب بذلك، فقاسمهم الأنصار على ذلك، وكان الأنصار يؤثرون المهاجرين بما عندهم وإن كانوا في حاجة إليه، وهو الإيثار الذي مدحهم الله - تعالى - به في قوله:

﴿ وَيُؤْتُرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَا كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾^(١)

ومن قصد الشارع إلى التعاون على وجه عام، أنه نظر إلى الأعمال المنطوية على مصالح، فكان منها ما تحصل مصلحته لكل شخص يقوم به، وتوجد هذه المصلحة كلما قام به قائم وهو

(١) الحشر (٩)

مستوفى الشروط والأسباب والأركان، فجعل الخطاب فيه موجهاً إلى كل من بلغ سن التكليف، كالصلوة والصيام والحج والزكاة، وهذا ما يسميه الفقهاء بالواجب على الأعيان، ومنها ما تحصل مصلحته بفعل شخص أو أشخاص، ولو قام غيرهم من بعدهم ليفعله وجد المصلحة قد تحققت، فجعل الخطاب فيه موجهاً إلى الأمة على أن تقوم به طائفة منها، كتجهيز الموتى، وإنشاء ما يكفي حاجة البلاد من المدارس، وهذا ما يسمى في عرف الفقهاء بفرض الكفاية.

والحقيقة أن الطلب في فرض الكفاية يتوجه إلى من فيهم الكفاية للقيام بالعمل المطلوب، وإذا قام به بعضهم سقط الطلب عن سائرهم، فولاية القضاء مثلاً - يتوجه الطلب فيها إلى من درسوا أحكام الشريعة وكان لهم مقدرة على تطبيق الأصول على الواقع، وإنقاذ الغرقى يتوجه الطلب فيه إلى من يحسنون السباحة، وإغاثة المضطر يتوجه الطلب فيها إلى من يستطيعون الإغاثة، ونصرة المظلوم يتوجه الطلب فيها إلى من كان قادر على أن ينصره بانفراده أو بالانضمام إلى غيره.. إنما جعل الخطاب في فرض الكفاية موجهاً إلى الأمة لأنه يجب على من لم يكن فيهمأهلية للعمل المطلوب أن يهيئوا وسائله لمن فيهم أهلية، أو يجبروهم على القيام به إذا أهملوا أو تباطئوا. فدفع الشبه وتقويم الزيف واجب على العارفين بأصول الدين، فإذا

دخلت الضلالة فى قرية لا يوجد فيها من فيهم الكفاية لتقويم الزائغين، وجب على من فيهم الكفاية ببلد آخر أن ينتقلوا لإرشاد أولئك الضالين، وإن احتاجوا إلى نفقة أو وسيلة غيرها وجب على القادرين على مساعدتهم بالمال أو بتهيئة ما احتاجوا إليه من الوسائل أن يعينوهم على أداء واجب الإرشاد، فيسقط الوجوب عن الجميع. وقيادة الجيوش تجب على من جمع إلى الشجاعة العلم بالفنون الحربية، فإذا امتنع من تحققت فيهم شروط القيادة من الخروج إلى موقع القتال، لا يتربكون وشأنهم بعلة أن الأمر بقيادة الجيش موجه إليهم وحدهم، بل على أولى الشأن إجبارهم على تولى قيادة الجيش، فإن لم يجبروهم كانوا في العقوبة سواء بل لولي الأمر أن يعمد إلى من فيهم الكفاية لأمر من الأمور، ويعين من بينهم شخصاً أو أشخاصاً للقيام به، فيصير بهذا التعيين فرض عين لا يسوغ لهم التأخر عنه.

ومن المطلوب على الكفاية ما هو ديني محض كالصلة على الميت، ومنه ما يرجع إلى مطالب مدنية كتعاطى بعض الحرف أو الصنائع المحتاج إليها فى انتظام حال الجماعة. والنوع الأول يبعث على القيام بهقصد إلى امتثال أمر الله - تعالى -، وأما النوع الثاني فقد يبعث عليه داعية فطرية، ذلك لأن هم الناس تختلف فى توجهها إلى ما تستدعى الحياة من الحرف والصناعات، فيوجد فى أغلب البلاد الحداد والنجار والبناء

وأصبحوا يحاصرون وتحمّلوا وتحمّس، إلى غير هذا من الحرف والصناعات الضرورية، ومن المحتمل أن لا تطرد هذه السنة في بلد أو في عصر، فيزهد الناس في حرفة أو في صناعة، فلم يدع الشارع هذه الضروريات أو الحاجيات إلى الدواعي الفطرية وحدها، بل جعل القيام بكل حرف أو صناعة يحتاج إليها في الحياة فرض كفاية، حتى يستقيم أمر الحياة، فإن لم تختلف هم الناس اختلافاً يفي بما تحتاج إليه البلاد من الحرف والصناعات، وجب على أولى الشأن العمل لسد حاجات الأمة، وإقامة الحرفة أو الصنعة المفقودة ولو ببعث طائفة إلى خارج البلاد ليتعلّموها ويحسّنوا القيام عليها.

وقد دلّنا التاريخ الصحيح لعهد النبوة أن الناس كانوا يتعاونون على مراقب الحياة ووسائل السعادة، فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: «إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصدق^(١) بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبو هريرة كان يلزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لشبع بطنه. ويحضر مالا يحضرون، ويحفظ مالا يحفظون».

فدل الحديث على أن طائفة من المهاجرين كانوا يستغلون بالتجارة، وطائفة من الأنصار كانوا يستغلون بالفلاحة

(١) البيع والشراء

والزراعة، وأن أبا هريرة كان منقطعًا لطلب العلم، وعرفنا من طريق غير هذه الرواية أن في الأمة لذلك العهد طائفة كانت تتعاطى بعض الصنائع كالنجارة والحدادة.

ولم يكن أهل الصفة^(١) إلا بمنزلة الجندي المهيأ للدفاع، زيادة على ما كانوا يتلقونه من علم، فلهم من هذه الناحية قسط عظيم من التعاون المطلوب في قوله - تعالى - :

﴿وَعَاوِنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْقَوْيِ﴾

ويجري على شاكلة الحرف والصناعات العلوم والفنون، فقد قرر علماء الشريعة أن كل علم أوفن يحتاج إليه في الحياة يجب أن تقوم به طائفة من الأمة، فمن التعاون على تنمية العلوم وتحقيقها إقبال كل طائفة على علم يقتلونه بحثاً، ويحيطون به من كل جانب، وإنما اتسعت دوائر العلوم بمثل هذا العمل المسمى بالشخص.

وقد أدرك علماء الإسلام في القديم فائدة انفراد كل طائفة بعلم تفرغ فيه جهودها، وتصرف فيه جانباً كبيراً من أوقاتها. فاختلت وجهاتهم على قدر ما كان بين أيديهم من العلوم، وظهر النبوغ في هذه العلوم على اختلاف موضوعاتها وتباعد أغراضها.

(١) موضع مظلل في مسجد المدينة يأوي إليه المساكين

وقد يكون اختلاف الناس في إتقان هذه العلوم من دواعي الفطرة، بأن يقبل كل إنسان على العلم الذي يجد في نفسه الميل إلى تعاطيه، فإن وجد الرئيس هم الناس منصرفة عن بعض العلوم، اتخذ الوسيلة إلى حمل طائفة منهم على مزاولته.

وأما أن الشريعة بنت كثيراً من أحكامها وأدابها على قاعدة التعاون فشواده كثيرة، تجد هذه الشواده في التعاون على حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والنسل والمال.

من شواده التعاون على حفظ الدين، أن الشريعة نظرت إلى ما يبني على التفقة في الدين من إنارة الجاهلين، وإنذار المسرفين، وتنظيم الحياة على وجه أدعى إلى الارتياح والاطمئنان، فلم تترك لهم الأفراد التي قد يطأ عليها ضعف أو انصراف عن التعلم، بل فرضت على كل فرقة من المسلمين أن يرحل منها طائفة إلى الموضع التي يمكنهم أن يتلقوا بها في الدين ثم يعودوا إلى قومهم، فتبقى عقائد الدين وواجباته وأدابه محفوظة بينهم.

قررت رحلة طائفة للتفقه في الدين، وفيه معنى التعاون على حفظه، وورد في الشريعة الأمر بالتعاون على حفظ الدين من وجه آخر، وهو أن رجال القبيلة أو القرية قد يغفلون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتضييع أحكام الدين وأدابه، ففرضت على الأمة أن يقوم طائفة منها بالدعوة إلى الحق

والإصلاح، والتحذير من الباطل والفساد، قال - تعالى :-

﴿ وَلَئِنْ كُنْتُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾^(١)

وقد تختلف وجوه التعاون على حفظ الدين باختلاف الأحوال والأزمان، ومما حدث في هذا العصر أن بعض المخالفين يعملون لزلزلة أركانه وطمس معالمه، بوسيلة ما يفتحونه من مدارس ومستشفيات وملجئ يزعمون أنهم يخدمون بها العلم والإنسانية، فهناك يجدون الأطفال المستضعفين من الرجال والنساء واقعين في حيائدهم لا شاهد عليهم ولا رقيب، فيحدثونهم عن الإسلام بألسنة تفترى عليه الكذب ويلقونهم أراء يجعلهم من أشد الناس عداوة لدينهم وازدراء لأبائهم، فمن التعاون على الدين في العصر أن ينهض المسلمون نهضة صادقة، فيبسطوا أيديهم بالبذل في سبيل إنشاء مدارس ومستشفيات وملجئ تغنى عن تلك المباني المفتوحة لإغواء الغافلين. ومن التعاون على حفظ الدين أن ينشط العلماء للإرشاد فيطلقوا ألسنتهم وأقلامهم في نصح من في قلوبهم بقيمة من خير، بأن لا يرسلوا أبناءهم إلى تلك المدارس التي لو غفل عنها الناس اليوم غفلتهم عنها بالأمس لطوى بساط الدين طى السجل للكتاب.

(١) آل عمران (١٠٤)

ومن شواهد التعاون على حفظ النفوس أن الشريعة قد نظرت إلى ما يحدث بين الطوائف من التنازع فالقتال، فأشفقت من أن تذهب نفوس بريئة، وترافق دماء كثيرة، فأمرت الباقيين من المسلمين بالسعى للصلح بين الطائفتين المقاتلتين.

ومن هذا القبيل فرض إغاثة العطشان والجائع، حتى قال الفقهاء: من لقى عطشاناً ومعه ماء، أو لقى جائعاً ومعه طعام، فمنع العطشان الماء أو الجائع الطعام، وهو يعلم أنه لا يجوز له منعه، وأنه يموت إن لم يسعده بما عنده، حتى عليه عقوبة القصاص.

دعت الشريعة إلى التعاون على حفظ النفوس، وجعلت له من الزكاة النصيب الأولي، فكان من مصارفها الفقراء والمساكين، ليسدوا بها حاجاتهم، ويصونوا بها ماء وجوههم، ثم ندب إلى وجوه أخرى من وجوه البر كالصدقة والهبة، فالقصد من الصدقة أو الهبة مواساة من يتصدق عليه أو يوهب له، وإعانته على حفظ نفسه أو نفس من يعوله، غالباً.

وفي الناس من لا تسمح نفسه برفع يده عن الشيء المنفع به جملة، فجعل له الشارع طريقاً إلى أن يعين غيره بمنفعة الشيء مع بقاء ذاته تحت ملكه، كالعارية والعمري^(١). ومن الوجوه الراجحة في تفسير قوله - تعالى -: ﴿ وَمِنْعُونَ الْمَاعُونَ ﴾^(٢)

(١) أن تعطى شخصاً منفعة شيء مدة حياته أو حياتك أو إلى أجل مسمى.

(٢) الماعون (٧)

أن المراد ما يتعاونه الناس من متاع البيت كالقدر والجفنة والسكين، وإذا طلب منك إعارة أمثال هذه الأدوات في حال ضرورة كان منعها حراماً، فإن طلب منك إعارتها في حال لا تبلغ حال الضرورة، كان منعها خادشاً في المروءة، دليلاً على أنك تطوى نفسك على شيء من البخل بما أتاك الله من خير.

ومن شواهد التعاون على حفظ العرض، أن الشريعة قد وضعت على القذف بالزنا عقوبة محددة، وعلى من يتناول غيره بسباب أو هجاء، التعزيز بما يكفي لردعه، وعهدت بإجراء ذلك الجزاء إلى الرئيس الأعلى أو من يقوم مقامه، وفي إجراء ذلك الجزاء تعاون على حفظ الأعراض. والقاضي الذي لا يحقق النظر في قضايا السباب والهجاء ولا يقرر لها جزاء وفاقاً، يعد فيما لا يقدر حق صيانة الأعراض، ويلحق بمن يجهل أن العرض أعز على الرجل من ماله ونفسه.

ومن مقتضى التعاون على حفظ الأعراض أن لا ترك مجلسك ميداناً يتسابق فيه الطعام إلى ثلب الأعراض، فإذا حرك أحد لسانه بالقذح في عرض بريء أو بريئة، ألجمته بالحكمة.. وكذلك يفعل الصالحون والمصلحون، قال صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يدخل امراً مسلماً في موضع ينتهك فيه حرمته وينقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر مسلماً في موضع

ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب نصرته^(١)». وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ذب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيمة^(٢)».

ومن شواهد التعاون على حفظ العقل أن الشريعة وضعت عقوبة على من يتناول شيئاً من المسكرات، أو يؤذى شخصاً فيزيل عقله، وعقوبة الأول معروفة، وعقوبة الثاني الدية كاملة، وهذه العقوبات يجريها القائمون على المصالح العامة، وإجراؤها من قبيل التعاون على حفظ العقول.

ومن مقتضى التعاون أن تحول بين الإنسان وما يذهب بقوته العاقلة أو يضعفها ما استطاعت أن تحول، فإن كان لك السلطان منعه بيديك الغالية، وإن كنت مرشدًا منعه بمعظمك الحسنة.. ونصح الطبيب في معالجة من تصاب عقولهم بشيء من الخلل داخل في قبيل هذا التعاون المطلوب.

ومن شواهد التعاون على حفظ النسل أن الشريعة رغبت في النكاح وجعلت من شروط صحته الإشهاد، فمن حضر ليشهد به فقد أخذ بأدب التعاون على حفظ النسل، ومن الأخذين بهذا الأدب المحمود الخاطب، ومن يشفع لدى الزوجة أو وليها في

(٢) الترمذى

(١) أبو داود

تحقيق نفقات العرس، أو الرضا باليسور من المهر.

ومتى ظهر فى الناس قلة الإقبال على الزواج، وجب على حكام الأمة والقائمين على مصالحها أن يتعاونوا فى البحث عن علل قلة الزواج، ويتخذوا الوسائل إلى علاج هذه العلل، حتى تعود الأمة إلى الفطرة السليمة، وتسير في طهراً، وينمو عددها نماء يكفل حياتها، ويكسبها قوة على القيام بنفسها.

ومن شواهد التعاون على حفظ المال بحمايته من التلف أو العمل على نمائه، أن الشارع قرر الإيصاء، وهو أن يعهد الأب لمن يعرف فيه الأمانة وجودة الرأى بالنظر فى شئون ابنه من بعده، ومن مقتضيات الإيصاء حفظ مال الطفل والتصرف فيه على ما تقتضيه المصلحة، فقيام الوصى على أمر الطفل بحرز ونصح معونة على حفظ ماله وإصلاح حاله.

ومن هذا الباب تقرير الشارع لباب القراض، وهو إعطاء مال من يتجر به على أن له جزءاً من ربحه، فصاحب المال يعين العامل على كسب جزء من المال كانت يده فارغة منه، والعامل يعين صاحب المال على تنمية ماله، ولو لا إعانة هذا العامل لبقى المال عند حد، وقد ينقصه الإنفاق حتى يذهب به جملة.

ومن هذا القبيل فتح الشارع لباب عقد الشركات فى الأموال، وهى خلط شخص ماله بمال آخر على أن يتصرف كل منهما فى المالين فى حال حضرة شريكه وغيته، أو فى حال حضرته فقط.

وفي هذا النوع من التعاون فائدة عظمى لا توجد عند عمل كل واحد فى ماله منفردا، فإن ضم القليل إلى القليل يصير كثيرا، وهذه الكثرة تجعل الشركاء قادرين على جلب بضائع مرتفعة القيمة، أو مختلفة الأجناس والأصناف، ولولا الشركة لضاق باع كل منهم أن يصل إلى تلك البضائع ذات القيمة المرتفعة، أو ذات الأجناس أو الأصناف المختلفة، فتقل الأرباح ولا يجد أهل البلد على تفاوت طبقاتهم كل ما يقوم بحاجاتهم ويوافق رغباتهم، ونجاح الشركات قائمة على تحقيق الأمانة والسير على نظم علم الاقتصاد الصحيح، فمن الملائم لروح التعاون فى الإسلام تأليف شركات تحفظ بعهد الأمانة، وتسير على نظم يراعى فيها قواعد الاقتصاد العقولة وتوسيعها أصول الشريعة الغراء.

والتعاون بالنظر إلى ما تقع به المعونة إما أن يكون تعاونا بالنفس، كأن تدفع بيديك أو سلاحك صائلا على نفس أو مال، وإما يكون تعاونا بالمال، كالقرض والهبة والمصدقة وضرب الديمة في القتل الخطأ على العاقلة، وإما يكون تعاونا بالرأي كأن تشير على الرجل بما يخرجه من حيرة أو ينقذه من عطب، وإنما يكون تعاونا بالجاه، كأن تشفع لدى الحاجة عند من يملك قضاءها، قال -صلى الله عليه وسلم-: «اشفعوا تؤجروا^(١)».

(١) الفسائي

وقال- عليه السلام: «والله في عون العبد ما كان العبد في
عون أخيه^(١)».

ويتفاوت هم الناس في مصارف الجاه، وأصغرهم منه من يستخدمه في منافعه الخاصة، ولا يوجهه إلى قضاء المصالح العامة، وقد دلنا التاريخ على أن كثيراً من زعماء الإسلام وعلمائه يدوسون منافعهم الخاصة بأقدامهم وإذا وجدوا موضعًا لنفوذ الكلمة لم يذكروا إلا مصلحة عامة أو مصالح أشخاص يبتغون من السعي لها رضا الله في الدنيا والآخرة.

وخلاصة المقال: إن الإسلام أقام التعاون على أساس محكم، ومد له في كل ناحية من نواحي الحياة بسبب، فإذا وضع المسلمون أيديهم على هذه الأسباب الوثيقة، بلغت بهم المكانة المحفوظة بالعزّة، المشار إليها بقوله - تعالى -:

﴿وَإِلَهُ الْعَزَّةُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾^(٢).

(١) صحيح مسلم

(٢) المنافقون (٨)

النبيغ في العلوم والفنون

في الناس من يجمع علماً غزيراً، أو يروي أدباً واسعاً، وقد يؤلف فتعد مؤلفاته بمتلئات أو آلاف من الصفحات، ولكن لا نجد فيما ألف من مئات الصفحات وألافها شيئاً زائداً عما كتبه الناس من قبله، ويسموّغ لنا أن نسمّي هذا العالم أو الأديب «حافظاً» أو «ناقلًا».

أما العالم أو الأديب الذي يدرس فنسمع منه مالم نكن قد سمعنا، ويؤلف فنقرأ له ما لم نكن قد قرأنا، فذلك ما يحق لنا أن نسميه نابعة أو عبقرية.

فالنابعة أو العبقرى هو الذي يحدث علماً أو فناً من فنون الأدب لم يكن شيئاً مذكورة، كما صنع الخليل بن أحمد في علم مقاييس الشعر، أو ينقله من قلة إلى كثرة، كما صنع عبدالقاهر الجرجانى في علم البلاغة، ودون هذه الدرجة درجات وسموّ كعب العالم أو الأديب في العبقرية على قدر ما يأتى به من أفكار مبتكرة، أو ما يستطيعه من حل المسائل المضطلة.

أما ابتداع الرجل للعلم أساليب تجعل مأخذته أقرب وتناوله أيسر، فليس بنبوغ في نفس العلم، وإنما هو بنبوغ في صناعة التأليف فيه.

وإذا كانت العصور قد تبسط يدها بالعلماء الناقلين كل البسط،
فإنها لا تسمح بالعقرى إلا قليلا.

فتية لم تلد سوهاها المعالى

والمعالى قليلة الأولاد

تقوم العبرية على الذكاء والجد في طلب العلم، ثم على كبير
الهمة، فمن لم يكن ذكياً لم يكن حظه من العلم إلا أن يحفظ ما
أنتجه قرائح العلماء من قبله، ومن لم يوجد في طلب العلم، ولم
يغدو ذكاءه بثمرات القرائح البدعة، بقى ذكاوه مقصوراً في
دائرة ضيقة، فلا يقو على أن يحلق في سماء العلوم، ليبلغ
الغاية السامية، وماذا تصنع المرأة الكيسة في بيته لأمومة فيه
ولا متاب؟ يقولون: إن ابن سينا لم ينما مدة اشتغاله بالعلم ليلة
واحدة كاملة، ولا اشتعل في النهار سوى المطالعة و قالوا: لم
يترك ابن رشد النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه، أو
ليلة بنائه على أهله.

ومن لم تكن همته في العلم كبيرة، لم يكتف ذكاوه ولا جده في
الطلب لأن يكون عبرياً، فقد يكون الرجل ذكياً مُجداً في
التحصيل، وصغر همته يحجم به أن يوجه ذكاءه إلى نقد آراء
قديمة، أو ابتكار آراء جديدة حميدة :

إذا غامت في شرف مرؤوم فلا تقنع بما دون النجوم

والعبقري يلذ العلم أكثر ما يلذ الناقلون، وإنما لزوى الرجل
يرتاح للعلم ينحدر من سماء فكره أكثر مما يرتاح للعلم الذي
ينساق إليه من فكر غيره، ولا يزيد هو على أن يودعه حافظته،
قال تقى الدين السبكي فى أبيات أجاب فيها عن سؤال يتعلق
بأية من الكتاب المجيد:

لأسرار آيات الكتاب معان

تدق فلا تبدو لكل معان

إذا بارق قد لاح منها لخاطرى

هممت قرير العين بالطيران

ولشدة ارتياح النابغة لاستخراج المعانى من معادنها،
وتخلص الآراء الراجحة من بين الآراء الواهية، نجده أحقرص
الناس على العلم، وأشدتهم أنسا به، وأثبتتهم على الانقطاع له.

مئيات النبوغ:

للنبيواع مهنيات، منها أن ينشأ الذكى فى درس أستاذ يطلق
له العنوان فى البحث ويرده إلى الصواب برفق، ويثنى عليه إن
ناقش فأصاب المرمى. نقرأ فى ترجمة العلامة إبراهيم بن فتوح
الأندلسى أنه كان يفسح لصاحب البحث مجالا رحبا، بل يطلب

من التلاميذ أن ينافشوه فيما يقرر ويحثّهم على ذلك، ويختار طريق التعليم به، و شأن العالم العبقري أن يقبل على التلميذ المتقد ذكاء ويأخذ بيده في طريق التحصيل حتى يعرف كيف يكون عبقرياً.

ومن مهارات النبوغ أن يشب الألملئ بين قوم يقدرون النوازع قدرهم، فإن نظر القوم إلى النابغة بعين التجله، وإن بالهم عليه باحتفاء، مما يزيد الناشئين الأذكياء قوة على الجد في الطلب، والسعى إلى أقصى درجات الكمال.

ولا عجب أن يظهر النابغون في العلم والأدب ببلاد الأندلس، فقد كان أهلها كما قال صاحب نفح الطيب: «يعظمون من عظمته علمه، ويرفعون من رفعه أدبه، وكذلك سيرتهم في رجال الحرب يقدمون من قدمته شجاعته، وعظمت في الحروب مكايده».

وظهر في عالم الإسلام خلفاء وملوك وزراء، كانوا يقدرون النوازع ويحتفون بهم لنبوغهم، مثل المؤمن العباسى، وعبد الله بن طاهر، وسيف الدولة، والصاحب بن عباد، في الشرق، وعبد الرحمن الناصر، والمنصور بن أبي عامر، والمعتمد بن عباد، في الأندلس. وأسوق مثلاً لهذا التقدير أن القاسم بن سلام عرض على عبدالله بن طاهر تأليفه في غريب الحديث فقال عبدالله: إن عقلاً بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب، حقيق بأن لا يحوج

إلى طلب المعاش. وأجرى عليه عشرة آلاف درهم في الشهر. وقد يهيء الناشئ للنبوغ أن يسبقه أب أو جد بالتبوع، فإن كثرة تردد اسم سلفه العبقري على سمعه، ومطالعته لبعض آثار عبقريته يثيران همته، ويرهفان عزمه لأن يظفر بما ظفر به سلفه من منزلة شامخة، وذكر مجيد.

وإذا رأينا كثيراً من أبناء فطاحل العلماء، لم يتجاوزوا مرتبة العلماء الناقلين، فلنقص في ذكائهم الفطري، أو لعل نفسيّة صرفتهم إلى نواحٍ غير ناحية العبرية.

ومن مهنيات النبوغ نشأة الذكي في حاضرة زاخرة بالعلوم والأداب إذ في الحواضر يلاقى الناشئ جهابذة العلماء، وأعلام الأدباء. وفي الحواضر يشتد التنافس في العلوم والفنون، ويتسع مجال المحاورات والمناظرات.

ومن مهنيات النبوغ قراءة مؤلفات النابغين في العلم بعد الاطلاع على كتب غيرهم، فلا يرجى من ناشئ النبوغ في علم متى وقف عند دراسة الكتب التي تسوق المسائل مجردة من أدلةها غير معنية بالغوص على أسرارها، وإنما يرجى منه النبوغ متى وضعت تحت نظره كتب يرى مؤلفوها كيف يستمدون أراءهم من الأصول العالية ولا يوردون مسألة إلا بعد أن يعززواها بالدليل.

ومن مهارات النبوغ مطالعة ترافق النابغين المحررة بأقلام
تشرح نواحي نبوغهم، وتصف آثاره، نحو مؤلفاتهم المنقطعة
النظير، ثم ما يخصه بهم عظام الرجال من تقدير وتمجيد.

ومن مهارات النبوغ الرحلة والتقلب في كثير من البلاد، ولا
سيما بلاداً تختلف بعاداتها وأساليب تربيتها ومناهج حياتها
العلمية والسياسية ولعل نبوغ ابن خلدون في شؤون الاجتماع
ذلك النبوغ الرائع، إنما جاءه من شأنه في تونس، ثم سياحته
في بلاد الجزائر والمغرب الأقصى. الأندلس، ثم مصر، سياحة
اعتبار، سياحة اتصل فيها برؤساً حكوماتها وأكابر علمائها،
بل سياحة كان يقبض فيها أحياناً على طرف من سياسة تلك
البلاد.

تقدير النبوغ:

يعرف الناس أن زيداً عالم أو أديب، أما بلوغه مرتبة النبوغ
في علم أو فن من فنون الأدب، فإنما يعرفه من درسوا ذلك
العلم أو الفن دراسة تمكنتهم من الحكم بأن ما يثمره فكر هذا
العالم أو الأديب جيد بديع.

فمن لم يدرس علم الطب مثلاً لا يستطيع أن يصف أحداً
بالنبوغ فيه إلا أن يقلد في وصفه بعض كبار الأطباء، ومن لم
يدرس علوم اللغة ليس من شأنه أن يشهد لأحد بالنبوغ في

هذه العلوم إلا أن يتلقى تلك الشهادة من أفواه أساتذة اللغة وأدابها، وأعد من تعقل ابن حزم، أنه كتب رسالة بين فيها كيف أبدع أهل الأندلس فيما ألفوه في العلوم والفنون، ولما وصل إلى علم الحساب والهندسة، قال: «وأما العدد (الحساب) والهندسة فلم يقسم لنا في هذا العلم نفاذ، ولا تحققنا به، فلستنا نتفق بأنفسنا في تميز المحسن من المقصر في المؤلفين فيه من أهل بلدنا».

وإذا انتشر العلم والأدب في بلد أو قطر، كان أهله أعرف بأقدار النبغاء، وربما عاش العبرى في بلد ويكون ذكره في بلد آخر، أذيع، شأنه فيه أعلى، نشأ العلامة أبو عبد الله التلمسانى في تلمسان، وعاش بها، ويقول الكاتبون في التعريف به: «وكان علماء الأندلس أعرف الناس بقدره، وأكثرهم تعظيمًا له».

وأشار إلى هذا المعنى بعض من نشأ أو أقام بين قوم لم يقدروا فضل براعته، فقال:

وما أنا إلا المسك في غير أرضكم
يضيق واما عندكم فيضيق

أثر النبوغ في العلم:

عرفنا أن العلماء النقالين مزيتهم في حفظ أقوال من تقدمهم، وليس من شأنهم أن يتقدموا بالعلوم ولو خطوة، وإنما الذي

يبيتكر العلوم، أو تكون له يد في تلاحق مسائلها قليلاً أو كثيراً هو العبرى.

ولا يستغنى علم من العلوم عن عبرى يضيف إليه مسائل، أو يحل منه مشاكل، أو يجد تطبيق أصوله العالية على فروعها.

ف Ubiquity الأئمة المجتهدين أورثتنا هذه الثروة العظيمة من أصول الشريعة وأحكامها العائدة إلى حفظ الدين والأنفس والأعراض والأموال و Ubiquity علماء الكلام دخلت في تفاصيل الإلهيات والنبوات، فخلصت الحقائق من الأوهام، وحفظت أصول الدين من أن تزلزلها عواصف الشبهات. و Ubiquity المانطة استبانت هذه القوانين التي تساعد العقل السليم على أن تكون آراؤه صائبة، وحججه ساطعة. و Ubiquity علماء العربية جعلت مقاييس اللغة ومحاسن بيانها في متناول نشئنا يجرون عليها في خطبهم وأشعارهم فيسترعون الأسماع، ويأخذون بالأباب.

وهكذا ننظر إلى كل فن من الفنون التي تقوم عليها المدنية الفاضلة الرائعة، فنجده وليد Ubiquity التي تخرق القشر وتتفذ إلى اللباب. فحاجة العلم إلى العبرى لا يقضيها الجماعات التي تقنع بالحفظ وإن كثروا، وما يتبه لهذا المعنى قول محمد بن عيسى القوصى يرشى العلامة ابن دقيق العيد:

لو كان يقبل فيك حتفك فدية

ل福德يت من علمائنا بألف

أثر النبوغ في شرف الأمة:

للنبيوغرى عظمة الأمة حظ كبير، لذلك نرى الشعوب والقبائل بياهى بعضها بعضاً بالنابغين فى علم أو أدب أو سياسة، وانظروا إلى رسالة كتبها أبوالوليد الشقندى فى فضل الأنجلوس على بر العدوة، وقد ملأها بقوله يخاطب أهل العدوة: هل لكم فى علم كذا مثل فلان وفلان؟ وذكر البارعين فى الفقه والنحو والأدب والشعر والتاريخ والهندسة.

ولابن حزم رسالة نوه فيها بفضل الأنجلوس، فذكر طائفة من جهابذة تلك البلاد: يقيسهم ببعض علماء الشرق وأدبائه، فيقول مثلاً: فلان نباھي به جريراً أو الفرزدق، وفلان سابق به محمد بن اسماعيل البخاري، وفلان نناظح به محمد بن الحكم، وفلان وفلان لم يقتصراً عن أكابر أصحاب محمد بن يزيد البرد.

أثر النبوغ في علو الهمة:

أشرنا إلى أن النبوغ يقوم على كبر الهمة في العلم، ونقول الآن: إن النبوغ ينحو بصاحبته نحو عزة النفس ويرفع همته عن أن تسلك طريق الملق والخضوع لإدراك نحو منصب أو مال: فإن شعور العبقري برفعة منزلته العلمية، يريه أن كل ما عدا هذه المنزلة أهون من أن تطمع إليه النفوس أو تحرص عليه، وقد نال ابن حزم الوزارة، ولما رأى العلم فوق كل مرتبة انصرفت

نفسه عنها، وطلقتها بثباتاً من تلقاء نفسه، وانقطع للبحث والتحرير.

كيف نصل إلى مراقي النبيغ؟

تختلف نفوس الناشئين في الميل إلى العلوم، كل نفس تميل إلى ما يوافق طبعها، فنرى نفساً تختار علماً، ونفساً تختار علمًا غيره، ولندع الفلسفة تبحث عن سر موافقة هذا العلم لطبع هذه النفس، ونكتفى بأن نعلم أن هذه النفس تميل إلى العلم، لنتوجه بها إلى التخصص به، فتطلب برغبة زائدة على رغبتها فيه من حيث إنه علم، وقد أدرك هذا علماؤنا من قبل، فنقرأ في التعريف بحياة العلامة أبي عبدالله التلمessianي أنه كان يترك كل طالب يتخصص بالعلم الذي تميل إليه نفسه.

ومناهج التعليم اليوم تقتضي تخصص كل طائفة بقسم من العلوم، ولا يكفي توجيه الطالب إلى التخصص بقسم من العلوم لأن يكون نابغاً فيه، وما فتح أبواب التخصص إلا أحد المهيئات للنبيغ، وقد تفوقت الطالب القرىحة الواقدة والألمعية المذهبة، أو تفوته الهمة التي تطمح به إلى بلوغ الذروة في العلم، فعلى القائمين على شؤون التعليم العام أن لا يكتفوا بأن تخرج أقسام التخصص في كل عام فرقاً يؤدون الامتحان، ويحرزون شهادات تخولهم ولاية بعض المناصب، بل واجبهم أن يوجهوا

عنایتهم إلى ذوى الذکاء المتقد وإن كانوا من أبناء بيروت
الخاملة ويربون فيهم الهمة الطامحة إلى أسمى الغايات،
ويقوون عزائمهم بكل وسيلة ممكنة، حتى يسيروا في طريق
العقبالية، فإن سلامة الأمة وسيادتها، على قدر ما تخرجه
معاهدها وجامعاتها من أساتذة أجيال، أساتذة لا يتركون في
العلم الذي يتخصصون به غامضاً إلا استكشفوه، ولا باباً من
أبوابه إلا نفذوا منه.

٨٥٤٦٠

الفهرس

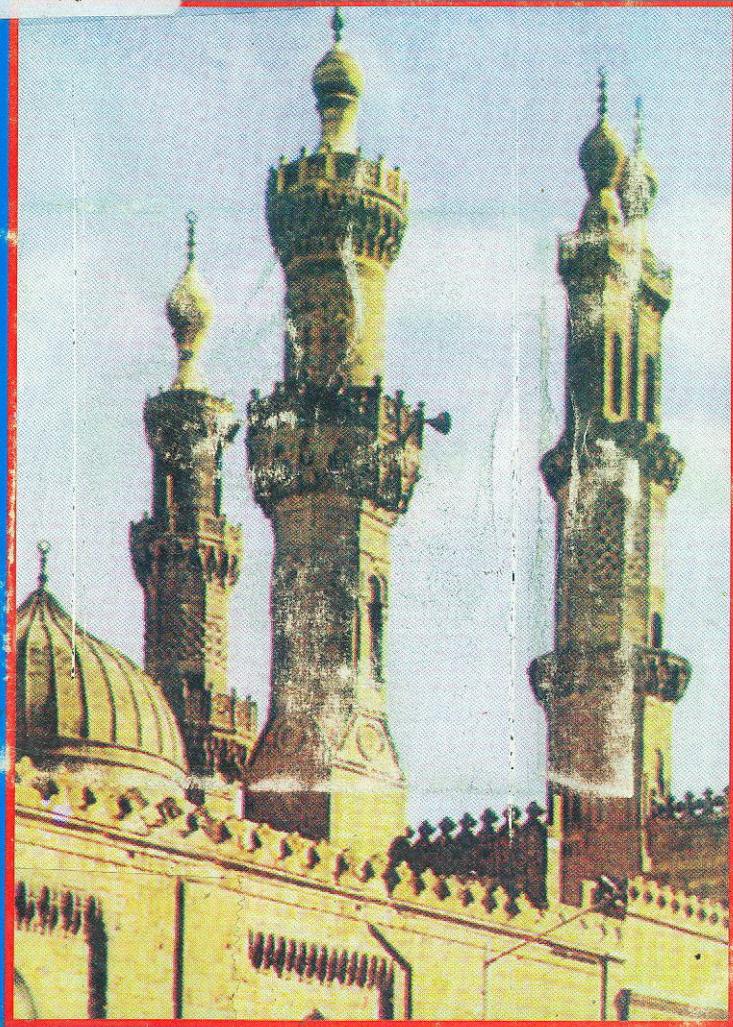
<u>الصفحة</u>	<u>الموضوع</u>
٤	● العلماء والإصلاح
١٣	● أصول سعادة الأمة
٢١	● كبر الهمة في العلم
٣١	● الانحراف عن الدين .. علله آثاره دواؤه
٤٠	● سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين
٥٢	● التعاون في الإسلام
٦٩	● النبوغ في العلوم والفنون

46508

ح سن ي/2

<http://tahasafeer.blogspot.com/>

46508

ح سن ي/2

شركة الاعلامات الشرقية - م دار «الذهبية» للصلالة

<http://tahasafeer.blogspot.com/>

<http://albordj.blogspot.com>